

مُنتَخَبَاتُ
أُصُولِ تَفْسِيرِ عُلُومِ قُرْآنٍ
أُرْدُو تَرْجَمَہ
بَیِّنَةُ الْبَيَانِ فِي شَيْءٍ مِّنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ

تَالِيفُ

مُحَدِّثُ الْعَصْرِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا سَيِّدُ مُحَمَّدٍ يُوْسُفُ بَنُوْرِي رَحِمَهُ اللّٰهُ

تَرْجَمَہ

مَوْلَانَا سَيِّدُ بَيَّانٍ يُوْسُفُ بَنُوْرِي

مِثْكَتُ بَنُوْرِي
جَامِعَةُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ
عِلَاقَةُ بَنُوْرِي شَاوَن كِرَاجِي

مُنْتَخَبَاتُ
أُصُولِ تَفْسِيرِ عُلُومِ قُرْآنِ

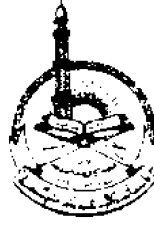
أُرْدُو تَرْجَمَہ
بَیِّنَةُ الْبَيَانِ فِي شَيْءٍ مِّنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ

تَالِيفُ
مُحَدِّثِ الْعَصْرِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا سَيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ نُورٍ

تَرْجَمَہ
مَوْلَانَا سَيِّدِ لِيْمَانَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ نُورٍ

مِنْ كُتُبِ مَوْلَانَا
جَامِعَةِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ

عَسَلَامَةُ بَنُورِي شَاوَن كِرَاجِي

2011-۱۴۳۲

Maktaba Bayyenat

Jamia-tul-uloom-il-islamiyyah
Allama Banuri Town Karachi
Pakistan

مکتبہ بیّنات
جامعۃ العلوم الاسلامیہ
علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

Tel: +92-21-34913570 34927233 34121152

Fax: +92-21-34916819 34925352

Mail: info@banuri.edu.pk

Web: www.banuri.edu.pk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ، وبعد :

پیش نظر کتاب محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی علوم قرآن کے موضوع پر عربی تالیف ”یتیمۃ البیان“ کا اردو ترجمہ ہے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے زمانہ تدریس میں اپنے شیخ استاذ امام العصر محدث کبیر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ”مشکلات القرآن“ کا مقدمہ ۱۳۵۶ھ میں ”یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن“ کے نام سے تحریر فرمایا جو اس کتاب کے ساتھ ”مجلس علمی“ کی طرف سے اب تک شائع ہوتا رہا، اس کے چالیس سال بعد ۱۳۹۶ھ میں یہی مذکورہ بالا مقدمہ مزید علمی نکات کے اضافے اور نظر ثانی کے بعد ”یتیمۃ البیان فی شیئی من علوم القرآن“ کے نام سے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی طرف سے علیحدہ مستقل کتابی صورت میں شائع ہوا، یہ اضافات دراصل وہ محاضرات تھے جو ۱۳۷۹ھ کے ماہ رمضان میں آپ نے طلبہ کرام کے سامنے پیش کیے تھے۔

کسی ذی علم و شعور سے یہ بات مخفی نہیں کہ علوم القرآن کا موضوع انتہائی وسیع ہے اور اس کا احاطہ کسی بھی بشر کے لیے ممکن نہیں، متقدمین و متاخرین علمائے امت و اکابرین نے اس موضوع بلکہ اس کی جزئیات پر بہت کچھ لکھا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اہم باتوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں خاص طور درج ذیل امور کے متعلق سیر حاصل قیمتی جواہر پارے قلم بند فرمائے :

① تفسیر قرآن میں اہم اور معتبر ذریعہ تفسیر۔

- ⑤ چند مطبوعہ مفید تفاسیر کی خصوصیات و امتیازات۔
- ⑥ مفسر کی شرائط اور تفسیر بالرائی۔
- ⑦ تفسیر قرآن میں صوفیاء کے اقوال، فرقہ باطنیہ اور صوفیاء کی تفسیری تاویلات میں فرق۔
- ⑧ تفسیری میدان میں اکابر علماء ہند کے کارہائے نمایاں نیز اہل باطل و اہل حق کی تفاسیر کی نشاندہی۔
- ⑨ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز کا تفصیلی اور تحقیقی بیان۔
- ⑩ قرآن کریم کے چند تفسیری نکات و لطائف امام العصر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں۔

جامعہ علوم اسلامیہ سے شائع ہونے والے، قرآن کریم و سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے غلمبردار ماہ نامہ ”بینات“ میں یہ ترجمہ قسط وار شائع ہوتا رہا، اب اسے مکمل کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، کسی بھی کتاب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک مشکل کام ہے اور پھر خاص طور پر ”یتیمۃ البیان“ علوم القرآن کے ساتھ ساتھ والد ماجد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی ادب کا ایک بے مثال شاہ کار ہے، اس لیے اسے اردو قالب میں ڈھالنا آسان نہ تھا، یہ محض اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک ابتدائی کوشش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاذ و شیخ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں اکابرین امت کے علمی ذخیروں سے استفادہ کی کامل توفیق عطا فرمائے۔

آمین بحرمة النبی الکریم

سید سلیمان یوسف بنوری

ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

فہرست مضامین

۵	عرض مترجم مولانا سید سلیمان یوسف بنوری
۷	فہرست مضامین
۱۲	تقدیم ڈاکٹر مولانا محمد حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ
۱۳	کلمات شکر محدث العصر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ
۱۴	مقدمہ طبع جدید
۱۶	مقدمہ طبع اول
۱۹	اسماء قرآن اور لفظ ”قرآن“ کی تحقیق
۲۴	قرآن کریم کی حقیقت اور مسئلہ ”کلام الہی“
۲۷	اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی وضاحت
۳۰	وجود کے چار مراتب
	قرآن کریم باری تعالیٰ کے لامتناہی علوم کا خزانہ اور
۳۳	علماء امت کی قرآن کے متعلق کاوشیں
۳۹	علوم القرآن سے مراد
۴۰	قرآنی علوم کے متعلق علمائے امت کے قابل تحسین کارنامے
۴۸	چند ضخیم تفاسیر
۵۸	تفسیر قرآن میں سب سے اہم اور معتبر ذریعہ تفسیر؟
۵۸	تفسیر قرآن بذریعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم

- ۶۰..... تفسیر قرآن بذریعہ اقوال و آثار صحابہ
- ۶۸..... تفسیر قرآن میں محض لغت اور تاریخ پر اعتماد
- ۶۹..... مفسر کی شرائط اور تفسیر بالرأی
- ۷۲..... تفسیر بالرأی سے کیا مراد ہے؟
- تفسیر قرآن میں صوفیاء کے اقوال
- ۷۸..... فرقہ باطنیہ اور صوفیاء کی تفسیری تاویلات میں فرق
- ۸۲..... چند گراں قدر مفید تفاسیر
- ۸۳..... چار متداول تفاسیر
- ۸۳..... تفسیر ابن کثیر
- ۸۳..... مفتاح الغیب (تفسیر کبیر)
- ۸۵..... تفسیر روح المعانی
- ۸۵..... إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
- ۸۶..... علامہ طنطاوی اور علامہ رشید رضا کی تفاسیر
- ۸۷..... چند مختصر اور مفید تفاسیر
- ۸۷..... ترجمہ شیخ الہند رحمہ اللہ
- ۸۹..... چند مطبوعہ تفاسیر کی خصوصیات و امتیازات
- ۸۹..... علماء و ائمہ عربی کی تفاسیر
- ۹۰..... محدثین کرام کی تفاسیر
- ۹۰..... علمائے منطق و کلام کی تفاسیر
- ۹۰..... فقہی احکام و مذاہب پر مشتمل تفاسیر
- ۹۱..... صوفیائے کرام کی تفاسیر

- علماء ہند بالخصوص علماء دیوبند کے کارہائے نمایاں
- ۹۲..... اہل باطل و اہل حق کی تفاسیر کی نشاندہی
- ۹۳..... خانوادہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور خدمت ترجمہ قرآن
- ۹۷..... ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
- ۹۸..... ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ و تفسیری فوائد علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۰۰..... چند قابل گرفت اردو تراجم
- ۱۰۱..... سر سید احمد خان اور ان کی تفسیر
- ۱۰۸..... ابوالکلام آزاد دہلویؒ اور ان کی تفسیر ترجمان القرآن
- ۱۱۳..... مولانا ابوالکلام آزادؒ کی تفسیر کے چند قابل گرفت مضامین
- ۱۲۳..... عنایت اللہ مشرقی اور ان کی تفسیر ”التذکرۃ“
- ۱۲۵..... چند جدید تفاسیر
- ۱۲۵..... معارف القرآن، مفتی محمد شفیع
- ۱۲۶..... معارف القرآن، مولانا محمد ادریس کاندھلوی
- ۱۲۶..... تفسیر ماجدی، مولانا عبدالماجد دریا آبادی
- ۱۲۷..... تفہیم القرآن، مولانا مودودی
- ۱۲۸..... تفہیم القرآن چند قابل گرفت مباحث
- ۱۳۹..... خلاصہ بحث
- ۱۴۰..... تفسیر تدبر قرآن اور مولانا اصلاحی
- ۱۴۱..... تدبر قرآن کے چند قابل گرفت مباحث
- ۱۴۲..... فی ظلال القرآن، سید قطب شہید
- ۱۴۵..... قرآن کریم کی مختلف وجوہ اعجاز جن کے ذریعے اقوام و امم کو چیلنج کیا گیا

- ۱۴۹..... ”اعجاز قرآنی“ کے متعلق لکھی جانے والی کتب
- ۱۵۴..... قرآن کریم کی وجہ اعجاز کا بیان
- ۱۵۸..... حضرت کشمیری رحمہ اللہ اور اعجاز قرآن
- ۱۶۳..... اعجاز قرآنی باعتبار مفردات
- ۱۶۴..... ”موت“ اور قرآن میں لفظ ”توفی“ کا استعمال
- ۱۷۶..... ”ظلم“ اور قرآن میں لفظ ”ضیضی“ کا استعمال
- ۱۷۸..... چند دیگر مثالیں
- ۱۸۲..... اعجاز قرآنی باعتبار ترکیب نظم قرآنی
- ۱۹۰..... اعجاز قرآنی باعتبار مقاصد قرآنی
- ۱۹۱..... اسماء حسنی و صفات باری تعالیٰ
- ۱۹۷..... قرآنی اعجاز بیان حقائق کے رو سے
- ۲۰۵..... اعجاز قرآنی کی ایک اور وجہ
- قرآن کریم کے چند تفسیری نکات و لطائف
- ۲۱۰..... امام العصرؒ کے فرمودات کی روشنی میں
- ۲۱۰..... قرآن محض نظریہ اور معلومات کا نام نہیں ہے
- ۲۱۱..... آیت قرآن اور حدیث رسول میں ظاہری تعارض
- ۲۱۶..... نظم قرآن کا مدار عام عربی محاورہ ہے
- ۲۱۷..... آیت توحید کا مدار و مقصد
- ۲۱۸..... قرآن کریم کی مقدار معجز
- ۲۱۹..... خاتمہ کلام
- ۲۲۰..... علامہ باقلانی کی اعجاز القرآن اور شیخ کشمیریؒ

- ۲۲۴..... متشابہ آیات و الفاظ کے متعلق لطیف بحث
- ۲۳۲..... حضرت شیخ کشمیریؒ کے چند منتشر فرمودات
- ۲۳۲..... قرآنی طرز بیان اور عام طرز تالیف
- ۲۳۲..... ایک ہی واقعہ کے اجزاء میں تقدیم و تاخیر
- ۲۳۳..... مشکلات قرآن، مشکلات حدیث سے بڑھ کر ہیں
- ۲۳۳..... قرآنی تعبیر میں احاطہ و استیعاب کا خاص مقصد
- ۲۳۴..... کلمات کے انتخاب میں قرآن کریم کا طرز
- ۲۳۴..... تکرار مضامین و قصص کی حکمت
- ۲۳۴..... قرآن کریم کی آیات کا باہمی نظم و نسق
- ۲۳۷..... تنبیہ
- ۲۳۹..... قرآن کریم میں وقوع نسخ اور اس کی تحقیق
- ۲۴۰..... قرآن کریم میں کوئی حرف زائد نہیں
- ۲۴۲..... قاعدہ ”العبرة لعموم اللفظ“ اپنے عموم پر نہیں ہے
- ۲۴۴..... ”حروف سبعة“ کے متعلق تحقیقی کلام
- ۲۴۶..... فائدہ
- ۲۴۷..... قرآن کریم کی آیات و سورتوں کی ترتیب

تقدیم

الحمد لله العلی العظیم والصلوة والسلام علی حبیبہ
الکریم، محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین، وبعد:

یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم اس قیمتی موتی اور عظیم خزانے کو علما و طلباء کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو ”یتیمۃ البیان فی شیئ من علوم القرآن“ کے نام سے موسوم ہے، پیش نظر رسالہ میرے محبوب شیخ محدث کبیر علامۃ العصر مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کا تالیف کردہ ہے، ان جیسی شخصیت آنکھوں نے نہیں دیکھی بلکہ خود انہوں نے اپنی جیسی شخصیت کہیں نہیں پائی ہوگی۔

یہ اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے، یہ وہ گرانمایہ تصنیف ہے جس میں مؤلف نے علوم قرآنی کے متعلق قابل قدر مباحث ان حضرات کے لیے جمع فرمائے ہیں جو علم کے پیاسے ہیں، گہرے سمندروں سے قیمتی جواہر اکٹھے کر کے اس کتاب میں ودیعت کیے ہیں، قاری کتاب کو چاہیے کہ وہ اس رسالہ میں ڈوب جائے تو اس کو بھی ایک سمندر پائے گا اور اس علمی مذاق کو بھی چکھ لے، اس لیے کہ جو چکھتا نہیں اس کو ذائقہ معلوم نہیں ہو سکتا، نفیس تفصیل اور طویل مباحث کو اس رسالہ میں انتہائی خلاصہ و اختصار کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔

باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جیسی کتب سے استفادہ کرنے اور اپنی کتاب کی شب دروز تلمذات کرنے، نیز احکامات قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وہو الموفق والمیسر

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ أجمعین

ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار

خادم جامعہ علوم اسلامیہ کراچی

کلمات شکر

خدا تعالیٰ کا شکر و احسان کہ قلبی مشغولیت اور انتہائی قلت وقت کے باوجود میں نے اپنے اس رسالہ ”یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن“ کو قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق پائی،

اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میرے رفیق محبوب استاذ محمد حبیب اللہ مختار کی معاونت نیز تصحیح و طباعت وغیرہ کے امور میں ان کی نگرانی نے ہی میرے ارادہ کو قوت بخشی۔ اسی طرح صاحب مطبع شاہد حسین صاحب کی طباعت کی محنت نہ ہوتی تو مجھے یہ توفیق حاصل نہ ہوتی، میں تہہ دل سے ان دونوں حضرات کا ممنون ہوں، اللہ ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین۔

یہ کتاب میں اس امید پر پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی کوشش اس شخص کے لیے نفع مند بنائے جو قرآن کریم کے ساتھ فکر و تدبر کا تعلق رکھتا ہو، خداوند بزرگوار ہی احسان و انعام فرمانے والے اور ہر نیک کام کی توفیق دینے والے ہیں۔

محمد یوسف بنوری

جمعہ ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ

مقدمہ طبع جدید

الحمد لله حمدا يستجلب رضی الله سبحانه وتعالى ،
والصلاة والسلام على سيدنا الرسول محمد ما يکافی
منزلته العلیا ، وعلى آله وصحبه وتبعه دائما أبدا ،
وبعد :

اب سے چالیس سال قبل میں نے امام العصر محدث کبیر حضرت علامہ کشمیریؒ (متوفی ۱۳۵۲ھ) کی کتاب ”مشکلات القرآن“ کے لیے ایک مقدمہ تحریر کیا تھا جو کئی اہم مباحث پر مشتمل تھا، اس مقدمہ کا مرکزی موضوع امام العصرؒ کے نظریہ کے مطابق اعجاز قرآنی کی تشریح اور قرآن کریم کے مضامین میں فہم و بصیرت کے لیے مفید بنیادی قواعد کا بیان تھا، اس کے علاوہ کچھ دیگر امور بھی اتفاقاً ذکر ہوئے تھے، کچھ عرصہ سے میں سوچ رہا تھا کہ اس مقدمہ کو ایک مستقل رسالہ کی شکل دے دوں اور جن مباحث کو قرآن کریم کے فہم سے بلا واسطہ تعلق نہ ہو ان کو حذف کر دوں اور چند دیگر موضوعات کا بطور تکرار اگرچہ مختصر طور پر ہو ذکر کر دوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا ارادہ اس رسالہ میں تمام مباحث کی تفصیل کا بیان ہو گا نہ تھا، بلکہ منتشر موضوعات کے متعلق صرف اشارات پر اکتفا میرا مقصود تھا، پھر یہ مقدمہ بھی انتہائی جدیدی میں لکھا گیا ہے بلکہ گویا فی البدیہہ کیجا کیا گیا اس لیے کہ ”مشکلات القرآن“ کی طباعت اپنے انتہائی مراحل میں تھی اور خود مجھے بھی حج کا سفر اور چند دیگر اسفار^(۱) درپیش تھے، لیکن جب یہ مقدمہ طبع ہو کر منظر عام پر آیا تو

(۱) یہ سفر حج بیت اللہ اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد ”مجلس علمی“ کی طرف سے مولانا سید احمد رضا بجنوری حفظہ اللہ | مؤلف انوار الباری شرح صحیح بخاری | کی رفاقت میں علامہ زلیعی کی ”نصب الراية لأحاديث الهداية“ اور امام العصر علامہ کشمیریؒ کی ”فیض الباری علی شرح البخاری“ کی طباعت کے سلسلے میں قیام و جانا ہوا۔

طوالت کی بنا پر اس کی حیثیت کتابی مقدمہ کی نہ رہی تھی، پھر اس مقدمہ کی طباعت کے بعد حافظ برہان الدین زرکشیؒ کی ”البرہان فی علوم القرآن“ اور معاصر علما میں سے شیخ زرقانیؒ کی ”مناہل العرفان“ شائع ہوئی، اسی طرح اعجاز قرآنی کے متعلق بھی مختلف کتب منصفہ شہود پر آئیں، جو اگر مجھے اس مقدمہ کی تالیف کے وقت میسر ہو جاتی تو ان سے میں بھی استفادہ کرتا، لیکن اب جبکہ ہمت کمزور ہو گئی ہے اور قوی میں ضعف آچکا ہے، اسی طرح فرصت وقت بھی مہلت نہیں دیتی اور اعمال و اشغال مزید سے مزید تر ہو رہے ہیں اور خوف کی حالت میں شعر گوئی کہاں ممکن ہے۔

ان تمام امور کے پیش نظر اس مقدمہ کی تطویل کے بجائے مختصر حذف و زیادت^(۱) کے بعد دوبارہ اشاعت کی جا رہی ہے، میں نے اس مقدمہ کو اب مستقل رسالہ کی شکل دے دی ہے اور اس کا نام میں نے ”یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن“ تجویز کیا ہے۔

خداوند کریم اس استدعا ہے کہ وہ اس رسالہ کو اپنے موضوع کے متعلق کارآمد بنائے اور اس کے اختصار کے باوجود قارئین طلباء کے لیے نفع بخش بنائے اور اس رسالہ کو اپنے فضل و احسان سے محض رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔

وہو ولی کل توفیق و نعمۃ ، وہو حسبنا و نعم الوکیل

محمد یوسف بن سید محمد زکریا بنوری حسینی

خادم مدرسہ عربیہ اسلامی کراچی پاکستان

جمعہ ۸ شعبان ۱۳۹۶ھ

۶ اگست ۱۹۷۸ء

(۱) یہ اضافات وہ محاضرات تھے جو طلبہ کرام کے سامنے ماہ رمضان ۱۳۷۹ھ میں پیش کیے گئے تھے، ان محاضرات کو میں نے مختصر قلم بند کر لیا تھا: ① اسماء قرآن اور لفظ ”قرآن“ کی تحقیق۔ ② قرآن کریم کی حقیقت اور مسئلہ ”کلام الہی“۔ ③ قرآن کریم باری تعالیٰ کے امتناعی علوم کا خزانہ اور علماء امت کی قرآن کے متعلق کامیابی۔ ④ چند مظلومہ اور مفید تنبیہ کی خصوصیات و امتیازات کا بیان۔

مقدمہ طبع اول

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ؛
 ففتح به قلوبا غلغا ، وعبونا عميا ، و آذانا صما ، فأقام به
 حججا ، والصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي القرشي ،
 أفصح من نطق بالضاد ، و أوتي جوامع الكلم و مصابيح
 الدجى ، وعلى آله وصحبه و علماء أمتة و هداة ملتة ، الذين
 كابدوا للدين ، و غاصوا لأجله لججافنشروا القرآن و السنة ، و
 أنفذوا و سعمهم في أثره العلم و دين الحق فوصلوا كندا و ثبجا ،
 فهدوا إلى الطيب من القول ، و أصلحوا الفساد و دفعوا الشر
 عن البسيط و أقاموا عوجا ، عليهم رحمة الله و بركاته ما دامت
 العيون تبتهج بباهر آيات الله ، و القلوب تشتفي بمعجز كتاب
 الله و تطمئن به ثلجا ، أما بعد :

علوم القرآن کے متعلق یہ چند فصول میں نے انتہائی عجلت میں جمع کی ہیں تاکہ کلام
 و بیان کے اختصار و تلخیص کے ساتھ مختلف مدرس و جامعات سے تعلق رکھنے والے طلباء ساتھیوں کو
 علوم القرآن کے متعلق کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے ، مجھے اعتراف ہے کہ علوم قرآنی ایسا ناپیدا کنار
 گہرا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے جس کے نشیب و فراز میں امت کے چنیدہ اشخاص تک کی عقل
 سرگرداں و حیران اور ساحل تک پہنچنے میں قاصر ہی رہی ہیں ، اسی طرح ان علماء امت نے گزشتہ
 صدیوں میں بھی اس کی موجوں میں غوطے کھا کر اس اتھاہ گہرائیوں سے بیش بہا انمول موتی اکٹھے
 کیے ہیں ۔

سمجھیے یہ بھی علم ہے کہ یہ وافر ذخیرہ علم جو حافظ زرکشیؒ، حافظ سیوطیؒ وغیرہ ارباب علم قرآن کے قلموں کی جانفشانی سے ہمارے سامنے بھرا پڑا ہے اور علامہ جرجانیؒ، علامہ زمخشریؒ، ابن منیرؒ، تقی الدین سبکیؒ، تاج الدین سبکیؒ، بہاء الدین سبکیؒ، ابن قیمؒ، سکاکیؒ اور تفتازانیؒ وغیرہ علمائے بلاغت نے بلاغت قرآنی کے جو لطائف حاصل کیے ہیں، وہ ایسے علوم و حقائق ہیں جنہوں نے فکر و نظر کو دنگ کر دیا ہے اور متاخرین صغار اہل علم تو کجا! کبار اہل علم بھی ان مذکورہ حضرات کے علمی تفوق کے سامنے دہشت زدہ ہیں، ان بہتے بادلوں کے سامنے یہ چند معمولی سے قدرے کیا وزن رکھتے ہیں؟ اور برستی بارش کے سامنے ان چھینٹوں کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان علماء کی پیش کردہ کتب، سمندر کی موجیں اور بڑی نہروں کے تھیمڑے ہیں تو یہ ان کی بارشوں کی شبیہ کے قطرے ہیں، جو ہم جیسے لوگوں کی ان کوتاہ عقول کو کافی ہیں جن کی کشتیاں اس وسیع و عریض علمی سمندر میں چلنے سے قاصر ہیں۔

امید ہے کہ ان مختصر قطروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے نئے دور کے افراد کو نفع مند فرمائے، اسی طرح یہ بھی امید ہے کہ قارئین محترم ہمارے زمانے کے اہل علم کی پیش کردہ عمدہ مباحث بھی پائیں گے جو مباحث اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان متاخرین کے لیے سمجھنا فرما دیے تھے، اور یہ سب اس حدیث نبویؐ کا مصداق ہے جس میں آپ ﷺ کا فرمانِ گرامی یوں منقول ہوا کہ:

”مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره“

میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل فرمائی ہے، ایک اور حدیث جو حضرت جعفر رحمہ اللہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یوں نقل فرمائی ہے کہ:

”أبشروا و أبشروا ، إنما مثل أمتي مثل الغيث لا

يدري آخره خير أم أوله ، أو كحديثه أطعم منها فوج عاما

، ثم أطعم منها فوج عاما ، لعل آخرها فوجا أن يكون
أعرضها عرضا ، وأعمقها عمقا ، وأحسنها حسنا... الخ“

خوش خبری لو! خوش خبری لو! میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے نہ معلوم اس کا پچھلا
حصہ بہتر ہو یا پہلا حصہ، یا اس بارش کی مانند ہے جس سے ایک سال ایک قوم نے کھایا پھر ایک سال
دوسری قوم نے کھایا، شاید کہ بعد میں آنے والی قوم ان سے زیادہ چوڑی پٹکلی ہو، ان سے زیادہ
گہرے بدن والی اور ان سے زیادہ حسین و خوب صورت ہو، اس حدیث کو امام رزین نے روایت
کیا ہے۔

اس وہاب، کریم سے ذات امیدوار ہوں کہ اس مختصر رسالے کو اتنا ہی نفع بخش کر دے
جتنا نفع ان بڑی بڑی کتب سے امت کو پہنچا، واللہ ذو الفضل العظیم۔

اسماء قرآن اور لفظ ”قرآن“ کی تحقیق

صاحب کتاب ”الایتقان فی علوم القرآن“ کا بیان ہے کہ ابوالعالی شیدائے نے اپنی کتاب ”البرہان“ میں قرآن کے اسماء کو شمار کیا تو تعداد پچیس کو جا پہنچی، نیز صاحب ”مناہل العرفان“ لکھتے ہیں کہ علامہ جزائریؒ نے اپنی کتاب ”التبیان“ میں اسماء قرآنی کی تعداد نوے سے زائد نقل کی ہے۔

میرے نزدیک لفظ ”القرآن“ تو قرآن کریم کا علم شخصی ہے اور دیگر اسماء قرآن کریم کی صفات ہیں جن میں مشہور صفات ”الکتاب“، ”الفرقان“، ”التنزیل“ اور ”الذکر“ ہیں، چنانچہ سورہ یوسف، سورہ شعراء، سورہ قصص اور سورہ دخان وغیرہ میں ”الکتاب“ کو صفت ”المبین“ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ حم سجدہ (سورہ فصلت) میں ”العزیز“ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ فاطر میں ”المنیر“ اور سورہ زمرہ میں ”المتشابہ“ کے ساتھ ”الکتاب“ کو متصف کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ فصلت میں ”فصلت“ بھی ”الکتاب“ کی صفت بیان کی گئی ہے، نیز سورہ ہود میں باری تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿کتاب أحکمت آیاتہ ثم فصلت﴾ [ہود: ۱]

اور میں سمجھتا ہوں کہ ”الفرقان“ اگرچہ اب وصف ہو چکا ہے لیکن یہ بھی لفظ ”القرآن“ کی طرح علم شخصی ہی تھا، پھر اس میں وصفیت کا غلبہ ہوا جس کی بنا پر اس کو وصف ہی شمار کیا جانے لگا، اس بات کی کچھ تائید باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی جس میں قرآن کے لیے لفظ ”الفرقان“ استعمال کیا گیا ہے:

﴿تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین

[الفرقان: ۱]

نذیرا﴾

حاصل بحث یہ ہوا کہ قرآن کریم کا علم شخصی لفظ ”القرآن“ ہے جیسا کہ لفظ ”اللہ“ خداوند تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور لفظ ”فرقان“ کا اطلاق قرآن کریم کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ لفظ ”رحمن“ کا اطلاق ذات باری کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ لفظ ”رحمن“ بھی اگرچہ حقیقتاً وصف ہے لیکن علم کے قائم مقام استعمال ہوا ہے جس کی تائید باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے:

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [بنی اسرائیل: ۱۱۰]

اسی طرح لفظ ”الکتاب“ پر بھی غلیت (جیسا کہ چند آیات سے معلوم ہوتا ہے) غالب ہو گئی ہے، چنانچہ فقہاء اور اصولیین کی اصطلاح میں ”الکتاب“ کا قرآن کریم پر اطلاق بطور علم کے ہوتا ہے۔

پھر لفظ قرآن کے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بھی علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ بیہقی، خطیب اور ایک جماعت کی روایت کے مطابق امام شافعی کے ہاں مختار بات یہ ہے کہ لفظ قرآن علم شخصی غیر مشتق ہے اور اس کتاب کے ساتھ خاص ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نیز لفظ ”القرآن“ معرفہ غیر مہوز ہے، یعنی لام کلمہ حرف ہمزہ نہیں بلکہ الف ہے اور قراء سب سے ابن کثیرؒ نے بھی اسے یوں ہی پڑھا ہے، چنانچہ ان حضرات کے نزدیک لفظ قرآن ”القرأة“ سے ماخوذ نہیں ہے۔

امام ابوالحسن اشعریؒ اور دیگر بعض حضرات کے نزدیک لفظ قرآن دراصل مشتق ہی تھا، لیکن بعد میں غلیت کا غلبہ ہو گیا، پھر ان حضرات کا آپس میں لفظ قرآن کے مشتق منہ کی تعیین میں اختلاف واقع ہوا۔

۱۔ امام اشعریؒ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن ”قرنت الشیء بالشیء یعنی إذا ضمستہ“ سے ماخوذ ہے، اس میں حرف نون اصلی ہے، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن کی سورتوں، آیات اور حروف کا باہمی رابطہ اور تعلق اس طور پر ہے کہ گویا ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اسی بناء پر اسے قرآن کہا جاتا ہے، لیکن اس قدر وجہ تسمیہ کافی نہ ہوگی اس لیے کہ اس سبب میں کوئی ایسی

زائد خاص فضیلت ثابت نہیں ہو رہی، ہاں! یوں کہا جائے کہ کلمات قرآنی کا آپس میں ربط و تعلق ایسے بلیغ اسلوب اور عجیب ترتیب و تناسق کے ساتھ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے دیگر تمام انواع کلام کہ اس معنی میں مربوط و متناسق نہیں ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ کا رجحان بھی اسی قول کی طرف تھا چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فارسی میں قرآن کے معنی ”نشت“ کے ہیں، یعنی کلمات کا آپس میں عجیب فصاحت و بلاغت کے ساتھ ربط و تعلق۔

۲- مشہور لغوی امام فراءؒ فرماتے ہیں کہ قرآن ”قرائن“ سے مشتق ہے، اسکی وجہ تسمیہ وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس کی آیات آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، مذکورہ بالا دونوں اقوال کی روشنی میں لفظ قرآن کا نون حرف اصلی ہوگا اور یہ مشتق منہ غیر مہوز ہے، اور ان صورتوں میں قرآن کا وزن ”فعال“ ہوگا نہ کہ ”فعلان“

۳- امام زجاجؒ نحوی کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ قرآن مہوز ہے، ہمزہ کو تخفیفاً ترک کر دیا گیا ہے اور ہمزہ کی حرکت ماقبل ساکن حرف راء کو دے دی گئی ہے، امر لغت کی ایک جماعت نے اسی قول کو اختیار کیا ہے جن میں ابو عبیدہؓ، معمر بن المثنیٰؓ، لحيانیؓ اور قطربؓ وغیرہ حضرات سرفہرست ہیں۔

پھر ان علماء لغت کے درمیان ایک اور اختلاف واقع ہوا:

۱- امام لحيانیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن لفظ ”غفران“ کی طرح مصدر ہے اور قرآن کو ”شیئی مقروء“ کا نام دینا مفعول کو مصدر کا نام دینے کے قبیل سے ہے، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن ”قراءة“ سے مشتق ہے۔

۲- بعض حضرات کے نزدیک قرآن ”قراء“ سے ہے جو بمعنی جمع کرنے کے مستعمل ہے، چونکہ قرآن کریم میں سورتوں کو آپس میں جمع کر دیا گیا ہے اس لیے قرآن کہلاتا ہے۔

۳- امام راغب اصفہانیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم گذشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتب کے ثمرات و فوائد کو جمع کرتا ہے اس لیے قرآن کہلاتا ہے۔

راقم ان تمام اقوال کے پیش نظریوں کہتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم آخرت کے معاملات

کے بارے میں ضرورت طلب امور کو جمع کرتا ہے اسی طرح دنیوی فلاح و سعادت مندی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی اور نجات کے وسائل کو بھی جمع کرتا ہے اس لیے قرآن کہلاتا ہے (اس صورت میں ”قرء“ سے مشتق ٹھہرایا جائیگا)۔

اور جب ”قراءة“ سے مشتق مانا جائے تو وجہ تسمیہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم دنیا میں ہر پل، ہر لمحہ، دن رات اور صبح شام برابر پڑھا جا رہا ہے (یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم کی محض تلاوت بھی مطلوب ہے اور پڑھنے والے کے لیے اجر کا باعث ہے) اس لیے قرآن کہلاتا ہے، یا پھر اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب تو درحقیقت قرآن ہی ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب اس طرح نہیں پڑھی جاتیں، نیز اس لیے بھی کہ قرآن کریم اپنے حروف، کلمات، سورتوں اور آیات کے اعتبار سے جس تناسق، نظم و ضبط اور معجزانہ اسلوب و معیار پر ہے دیگر تمام کتب اس معیار اور ان اوصاف سے عاری ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ قرآن درحقیقت ”قرء“ یا ”قراءة“ ہر دو سے انہی عمدہ معانی کے لیے مشتق ٹھہرایا جاتا ہے، پھر اس کے وصفی معنی پر علمی معنی غالب ہوا وہ اس طرح کہ کلام اللہ جو قدیم ہے اور خاتم النبیین ﷺ پر نازل ہوا، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے لے کر اترے، جو مصاحف کے اوراق پر ثبت کر دیا گیا، جس کی کسی بھی سمت سے باطل نہیں پھٹک سکتا اور جو حکمت و دانائی سے موصوف و محمود ذات کی طرف سے اتر رہا ہے اس کے لیے یہ لفظ ”القرآن“ علم شخصی اور ذاتی نام ہو گیا۔

رہا الف لام (تعریف) جو لفظ ”القرآن“ کا جزء ہے تو یہ اس لفظ قرآن کی اصل وضع کی رعایت رکھتے ہوئے داخل ہوا ہے، اس لیے کہ دراصل یہ عام وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، مذکورہ بالا اقوال کے مد نظر ہماری پیش کردہ رائے درمیانی راہ ہے جو تمام اقوال کی جامع بھی ہے اور موزوں بھی ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ لفظ قرآن (علی اختلاف المذاہب) ”قرن“، ”قرء“ یا ”قراءة“ سے مشتق ہے، ان تمام صورتوں کی وجہ تسمیہ معقول اور واضح ہے، مگر اتنی بات ہے کہ

علیت کے غلبے کی وجہ سے معنی وصفیت جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود لفظ قرآن اپنے اصلی وصفی معنی سے جو اس کے مناسب بھی ہے خالی نہ سمجھا جائے گا، اب اگرچہ معنی علیت غالب ہے، لیکن اصل وجہ تسمیہ بیان کرتے وقت اس وصفی معنی ہی کو مراد لیا جائے گا، اسی علیت کے غلبے کے نتیجے میں کبھی کبھی ان بلند پایہ معانی اور باعتبار اشتقاق کے حاصل شدہ مذکورہ بالا صفاتی معانی و مطالب سے ذہول ہو جی جاتا ہے ایسی صورت میں معنی علیت اول درجے پر سمجھا جانے لگتا ہے اور معنی وصفیت دوسرے درجے پر، جب فصیح و بلیغ ادباء کی تعبیرات میں ان عمدہ معانی کی رعایت ہوتی ہے اور ان کا کلام عام لوگوں کے مقابلے میں انوکھا اور ممتاز معلوم ہوتا ہے تو پھر قرآن کریم جو اعجاز کی اعلیٰ حد پر ہے اور اہل حقیقت و مجاز جس کی غایت تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اس کی تعبیرات میں ان معانی کی رعایت رکھنا از حد ضروری ہے۔

قرآنی تعبیر میں ذرا غور کیا جائے تو خوش ذوقی کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو ان تمام صفات کے ساتھ متصف کیا جاسکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن کے لیے ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ ”حکیم“، ”کریم“، ”عظیم“، ”مبین“ اور ”مجید“ وغیرہ تمام الفاظ قرآن کی صفت واقع ہو سکتے ہیں، اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عظیم اور قرآن مبین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح کئی سورتوں میں لفظ کتاب کو صفت مبین کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، حم سجدہ کی آیت مبارکہ ”وَإِنَّ لَكُنَّا عِزًّا“ میں لفظ ”عِزًّا“ کو اسی طرح سورہ ص کی آیت ”كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ“ میں ”مُبَارَكٌ“ کو قرآن کی صفات میں سے شمار کروایا گیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے تمام اسماء اور اس کی تمام صفات میں قرآنی تعبیر کی نکتہ آفرینی مد نظر رکھی جاسکتی ہے اور ان تمام اسماء و صفات کے خصائص کی رعایت بھی رکھی جاسکتی ہے، لیکن ان باریک مقامات و لطائف کی انتہا کو پہنچنا انسانی عقل کے بس میں نہیں:

رتب تقصر الأمانی حسری

دونہا ما وراءہن وراء

قرآن کریم کی حقیقت اور مسئلہ ”کلام الہی“

امت مسلمہ کے محققین کو ان دقیق مباحث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں معتزلہ کو کافی شہرت اور عزت ملی، احمد بن داؤد معتزلی (جو فرقہ اعتزال کے صدر و اصل بن عطاء کے ہم مشرب و ہم مسلک ہونے کے ساتھ ساتھ ہیاج بن العلامی اور یحییٰ بن اکثم قاضی کے ساتھی اور ہم نوا تھے) خلیفہ مامون رشید کے مقرب اور معزز لوگوں میں گنے جاتے تھے، اور خلیفہ مامون بھی احمد بن داؤد سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان ہی کی وجہ سے مسئلہ خلق قرآن میں بھی معتزلہ کے عقیدے کی طرف میلان رکھتے تھے۔

احمد بن داؤد نے اس قربت کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور خلیفہ مامون کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسئلہ خلق قرآن میں محدثین کرام کا امتحان لیں اور ان کی رائے معلوم کریں پھر جو معتزلہ کے موقف کی مخالفت کرے اس کو سزا دی جائے، چونکہ معتزلہ اور محدثین کے درمیان فکری اور بنیادی اصولوں پر اختلافات تھے، اسی بنا پر ان کی آپس کی شورش اور دشمنی بھی مشہور تھی اور یہ دونوں جماعتیں دو الگ الگ راہوں پر گامزن تھیں، اسی سلسلہ کی ایک کڑی امام احمد بن حنبلؒ کی آزمائش اور ان کا امتحان بھی ہے، حتیٰ کہ کتب تاریخ میں اس تاریخی واقعہ کا عنوان ہی ”محنة أحمد“ (امام احمدؒ کی آزمائش) قرار پایا، جس میں اسلامی تاریخ کی ان جلیل القدر بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ ظلم و ستم اور عداوت کا کھلا معاملہ کیا گیا تھا۔

یہ فتنہ اس قدر مشہور ہوا کہ عہد صدیقی کے واقعہ ارتداد اور حضرت عثمان بن عفانؓ کے واقعہ شہادت جیسے واقعات میں اس کا شمار ہونے لگا، یہ واقعہ مامون رشید کے دور میں شروع ہوا اور

معتصم کے بعد واثق کے عہد کے خاتمے تک تقریباً تیس مہینے جاری رہا، اور متوکل کے زمانہ امارت میں اختتام پذیر ہوا، اس سارے عرصے میں امام احمد قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، شروع شروع میں امام صاحب کو کوڑوں سے ایسا سخت مارا گیا کہ راز جگہوں سے گوشت پھٹ گیا اور جب ان زخموں کے بھرنے کی کوئی امید نہ رہی تب ان بے جان گوشت کے ٹکڑوں کو جسم سے علیحدہ کر دیا گیا، مؤرخین نے اس دردناک واقعہ کو خوب تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کے لیے ابن کثیرؒ کی ”البدایہ والنہایہ“ اور ابن اثیرؒ کی ”الکامل“ دیکھی جاسکتی ہے، اس واقعے نے اہل حق کے دلوں میں معتزلہ کے خلاف عداوت کے بیج بودیے اور امام احمدؒ نے برسر عام یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے صادر ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتے کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں اور ہمارے افعال بھی مخلوق ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیرؒ کی ”البدایہ“ میں مذکور ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے ابن ابی داؤد معتزلی کے ساتھ پہلے مناظرے میں قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا اور اس کے اعتراضات کا شافی جواب دیا لیکن معتصم کے پاس مامون کی سی ذکاوت اور فہم کی صلاحیت نہ تھی اور میرے خیال میں اگر اجل مامون کو کچھ اور مہلت دیتی اور وہ زندہ رہتا پھر اس کو امام احمدؒ کے دلائل سننے کی توفیق ملتی تو عین ممکن تھا کہ وہ معتزلی عقائد سے رجوع کر لیتا، چونکہ معتصم ان دلائل سے بے خبر تھا تو ابن ابی داؤد نے اس کی جہالت اور علمی کم مائیگی کا فائدہ اٹھایا اور امام احمدؒ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ گمراہ کرنے والا اور بدعتی ہے لہذا اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کا خون میری گردن پر ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ اس فتوے کے علاوہ ابن ابی داؤد کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہ تھا، چنانچہ اس کی علم کلام پر دسترس اور شیریں بیانی نے اس کے نفس امارہ کو یہ بھایا کہ وہ امت مسلمہ کی ان نیک ہستیوں کے خلاف یہ چال چلے۔

امام احمدؒ چونکہ اہل حق کے عقیدہ کے متعلق ببالغ دہل اعلان کرتے تھے اس وجہ سے یہ بات پسند نہ کرتے تھے کہ اس بارے میں تو یہ کہتے ہوئے کوئی یوں کہے کہ ”تلفظ بالقرآن مخلوق ہے“، اس لیے کہ اگرچہ یہ کلام فی نفسہ درست ہوگا لیکن اہل باطل اس بات کو اپنے عقیدے

کی طرف پہنچائیں گے چونکہ اس بات میں بھی ایک گونہ معتزلہ کے مذہب کا وہم پایا جاتا ہے، اگرچہ اہل سنت والجماعت کے ہاں الفاظ قرآنی مخلوق ہیں اسی لیے حسین ابن علی کرامیسیٰ پر لفظ قرآن کے مخلوق کہنے پر تنقید کی گئی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کے سبب محدثین کرام کو علم کلام سے کچھ نفرت پیدا ہو گئی، جب ان واقعات کی شہرت ہوئی تو دوفرقتے معرض وجود میں آئے ایک لفظیہ اور دوسرا واقفیہ، اور جن جن لوگوں کو تکلیفیں دی گئیں اور آزمائش میں ڈال گیا تھا ان میں صرف چار اشخاص ایسے تھے جو علی الاعلان برسرعام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح فرماتے تھے، ان کے سرخیل امام احمد بن حنبلؒ تھے، ان کے علاوہ محمد بن نوح البجدنیساہوریؒ (ان کا راستے میں انتقال ہو گیا تھا)، نعیم بن حماد الخزاعیؒ (یہ جیل میں انتقال کر گئے تھے) اور ابو یعقوب البویطیؒ (جن کا انتقال واثق کی جیل میں ہوا)، پھر ان تمام حضرات میں جتنی تکلیفیں امام احمدؒ کو دی گئیں اتنی کسی کو نہ دی گئیں، امام احمدؒ ہی اصل مرکز و مدار تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے عقائد کا علم بلند فرمایا، اس کی وجہ سے ان کی خوب شہرت ہوئی اور منبروں پر ان کا نام لیا جانے لگا اور اسی طرح امام احمدؒ کے شیخ اور اساتذہ امام شافعیؒ کا مصر میں دیکھا ہوا خواب پورا ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمدؒ کو اہل حق کے عقیدہ پر استقامت کی اور قیامت تک ان کے جھنڈے کے بلند ہونے کی خوشخبری دی تھی، اور اسی کے متعلق خبر دینے کے لیے امام شافعیؒ نے ربیع کو امام احمدؒ کی طرف بھیجا تھا، جیسا کہ ابن کثیرؒ وغیرہ مؤرخین نے امام بیہقیؒ کی روایت سے بیان کیا ہے۔

حاصل بحث یہ کہ انہی شورشوں کی بناء پر اہل حق محققین و متکلمین کتاب اللہ اور سنت نبوی سے مسئلہ کلام کی توضیح و تشریح کی طرف محتاج ہوئے اور پھر ان حضرات نے عقلی، لغوی اور عرفی دلائل بھی قائم کیے، چنانچہ اس تمام بحث و تحقیق کے بعد کسی جھگڑا کرنے والے اور شورش برپا کرنے والے کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا، ان تمام محققین کرام میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث و تحقیق اس موضوع کے متعلق جنہوں نے فرمائی اور تمام باتوں کو مکمل واضح کیا وہ قاضی امام ابو بکر باقلانیؒ ہیں انہوں نے اس بارے میں ایک کافی و شافی کتاب ”الانصاف“ لکھی، اللہ رب العزت

ان کو اور دیگر تمام محققین کو ان کی مساعی جمیلہ پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔

اب ہم ذرا اس بحث کو خلاصہ بیان کرتے ہیں واقعہ دراصل یہ ہے کہ اہل سنت اور معتزلہ کے آپس میں اختلاف کا مدار اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کی تفصیل پر ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہے اور خدا تعالیٰ ازل سے متکلم ہیں اور کلام کی یہ صفت ازلی، لفظ کے ساتھ متصف نہیں ہے، حرف و صوت سے خالی ہے اور جس طرح دیگر صفات باری تعالیٰ جیسے علم، ارادہ، سمع و بصر وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں اسی طرح یہ کلام نفسی بھی قائم ہے، اوہر معتزلہ نے کلام نفسی کے وجود ہی کا انکار کر دیا اور صرف کلام لفظی ثابت کر کے کلام کو اسی میں منحصر کر دیا ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام لفظی کی نفی دونوں مذاہب کا متفقہ فیصلہ ہے، اس کے برخلاف کرامیہ، حشویہ اور سالمیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حروف و اصوات سے مرکب کلام، اللہ کی صفات میں سے ہے اور اگرچہ یہ کلام مرکب حادث ہے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ان تمام باتوں سے بہت ہی بلند ہے۔

شیخ عبدالعزیز بخاریؒ نے شرح اصول بزدوی میں اور علامہ بیاضیؒ نے ”إشارات المرام“ میں جو نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ نے ایک طویل مناظرے کے بعد اتفاق رائے سے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل کافر ہے اس کا مصداق و مراد بھی یہی مذہب تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ قرآن لفظ و صوت پر مشتمل ہے اسی بناء پر مخلوق ہے اور یہی کلام اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہے، اس فیصلے کا مصداق معتزلہ کا مذہب نہیں کیونکہ معتزلہ نے تو اہل سنت والجماعت کی طرح اللہ رب العزت کی لفظ قدیم، حرف قدیم اور صوت قدیم سے تنزیہ بیان کی ہے، ”إشارات المرام“ میں بیاضیؒ کے کلام سے اسی طرح واضح ہوتا ہے، یہ فریقین کے باہمی نزاع کا حاصل ہے جسے ہم نے تحریر کر دیا۔

اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی وضاحت

اب اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی توضیح و تشریح ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کے کلام لفظی کے دو معنی ہیں:

۱- کلام سے مراد مصدری معنی یعنی کسی چیز کا تکلم و تلفظ کرنا۔

۲- حاصل بالمصدر یعنی وہ الفاظ جن سے گفتگو عمل میں آئی ہے۔

اسی طرح کلام نفسی کے بھی دو معنی ہیں، یعنی جس طرح کلام لفظی پہلے معنی میں صوت و مخارج کے ربط و تعلق سے انسان کی زبان کا فعل ہے، اسی طرح کلام نفسی انسان کے قلب و ضمیر کا فعل ہے جس کا اثر انسان کے ظاہری جوارح یعنی زبان، کوئے، حلق یا زخروے کسی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے معنی کے تحت جس طرح کلام لفظی انسان کی گفتگو کا ثمرہ اور گفتگو سے حاصل شدہ شئی ہے اسی طرح کلام نفسی ہے جب اس کو مکمل طور پر تشکیل دے کر ذہن میں متصور ٹھہرا لیا جائے اسی کلام نفسی کو علماء کلام نے ان دونوں معنی کے لیے عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے جس کی تشریح و تفصیل آپ علامہ تفتازانی کی ”شرح المقاصد“ اور ”شرح العقائد“ اور شرح عضدی اور اس کے حواشی میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح جس وضاحت کے ساتھ علامہ آلوسیؒ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر ”روح المعانی“ کے مقدمہ میں اس کے متعلق کلام فرمایا ہے وہ بھی بصیرت کے لیے کافی ہے۔

پس اللہ رب العزت، کلام لفظی کے تو ہر دو معنی سے منزہ اور مبرا ہیں اور کلام نفسی اپنے دونوں معنی میں اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، علامہ آلوسیؒ کے بیان کے مطابق کلام نفسی اپنے پہلے معنی کے اعتبار سے تو خداوند تعالیٰ کی ایسی ازلی صفت ہے جو ہر باطنی ضعف کے منافی ہے، یہ باطنی ضعف، کلام لفظی بشری میں بمنزلہ گوئے پن کے ہے یعنی جس طرح کلام لفظی کو گونگا پن منافی ہے اسی طرح کلام نفسی کے لیے بھی ایسا ضعف ہو سکتا ہے جو اس کے منافی ہو لیکن خداوند تعالیٰ کے کلام نفسی کے لیے ایسا کوئی ضعف باطنی نہیں ہے، یہ ضعف باطنی کلام نفسی میں حروف اور الفاظ کے قبیل سے نہیں ہوگا، یہ بات واضح ہے کہ کلام نفسی خود باعتبار ذات کہ تو شئی واحد ہے لیکن تعدد گفتگو کے اعتبار سے اس صفت کے متعلقات بھی متعدد ہو گئے ہیں، اور رہا کلام نفسی اپنے دوسرے معنی کے اعتبار سے تو وہ غیبی کلمات ہیں اور ازلی حکمی الفاظ ہیں لیکن مرتب ہونے کے باوجود ان کی وضع غیبی میں تقدم و تاخر (آگے پیچھے ہونا) نہیں ہے یعنی یہ اوضاع یکے بعد دیگرے

نہیں ہوئیں اس لیے کہ تعاقب ”زمانہ“ کا تقاضا کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی ذات تو زمانہ اور جو کچھ زمانہ میں ہے سب سے بلند و بالا قدر و منزلت ذات ہے، اب کوئی فنی ترتیب وار بھی ہو اور اس میں تعاقب نہ پایا جائے تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ دنیا میں بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، مثلاً آپ انگوٹھی سے مہر لگائیں تو یہ مہر اور ختم مرتب ہی ہیں لیکن ان میں تعاقب نہیں بلکہ ایک ہی زمانہ میں ان دونوں کا وجود ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے زمانے میں طباعت کی تختیاں اور اسی طرح دیکھنے والے کے سامنے نظر آنے والی صورتیں، پانی پر عکس کا پایا جانا، اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں جن میں ترتیب بغیر تقدم و تاخر کے پایا جاتا ہے چنانچہ جب ترتیب بدون تعاقب کا ثبوت ہمارے سامنے اسی دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر صفات الہیہ میں کیونکر نہیں ہو سکتا!۔

ما قبل میں کی گئی بحث کا خلاصہ اور حاصل یہ ہوا کہ کلام نفسی دوسرے معنی کے اعتبار سے بغیر خفاء کے باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، البتہ پہلے معنی کے اعتبار سے کچھ خفاء باقی رہا تھا جو الحمد للہ اب واضح ہو گیا، لیکن بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں معنی اول پر مدار نہیں، چنانچہ اب واضح ہو گیا کہ قرآن کی تعریف میں یوں کہنا چاہیے کہ:

قرآن کریم باری تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور سینوں میں محفوظ ہے، زبان سے پڑھا اور کانوں سے سنا جاتا ہے، لیکن یہ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ قائم یا کسی چیز میں حلول کیا ہوا نہیں ہے، اور ان تمام مراتب و صفات کے ساتھ شریعت میں حقیقی قرآن ہے جو بدیہی طور پر دین کی اساس ہے، چنانچہ یہ تمام صفات اگرچہ حادث ہیں لیکن کلام اللہ ہونے کی صفت ان میں جھلکتی ہے اور ان مراتب میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان کے باوصف باری تعالیٰ ہی کی طرف یہ کلام منسوب ہوتا ہے، یہ تمام صفات اسی صفت کلام کے مظاہر ہیں، یہ صفت باری تعالیٰ کے ساتھ قائم یا ذات باری تعالیٰ میں حلول کرنے والی نہیں ہے بایں طور کہ وہ صفت ذات سے الگ نہ ہو سکے اور ذات اس صفت سے بھی الگ نہ ہو سکے، جیسا کہ آئینہ میں کوئی صورت جھلکتی تو ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے والے کی صورت ہے لیکن یہ صورت اس آئینہ میں ڈھلتی نہیں ہے اس لیے کہ یہ صورت کوئی مادی شئی نہیں ہے بلکہ محض کمیت سے عبارت ہے۔

وجود کے چار مراتب

ان تمام امور کے مزید سمجھنے کے لیے وجود کے چار مراتب جو علامہ تفتازانیؒ اور دیگر حضرات نے بیان کیے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں، چنانچہ وجود کے چار مراتب ہیں یعنی ہر چیز کے لیے چار وجود ہوا کرتے ہیں:

۱- وجود خارجی ۲- وجود ذہنی

۳- وجود لفظی ۴- وجود کتابی

ان میں سے وجود خارجی ہی وجود حقیقی ہے اور تحقیقی بات ہے کہ بقیہ وجود مجازی ہیں، جس طرح کتابت عبارت پر اور عبارت ذہنی وجود پر وال ہے اسی طرح وجود ذہنی وجود خارجی پر دال ہے، ان تمام صفات کا قرآن کی تعریف میں اتحاد باعتبار مفہوم کے نہیں ہے بلکہ محض مصداق کے اعتبار سے ہے اور یہ تمام مراتب حقیقی صفت کلام جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اس کی صورتیں، خارجی مشاہد اور لفظی تعبیرات ہیں اور صفت کلام بہر حال ازلی، قدیم اور قائم بذات اللہ ہے، اب یہاں قرأت اور مقروء، تعبیر اور معبر عنہ، تلاوت اور متلو پائے جا رہے ہیں، ان میں سے قرأت، تلاوت اور تعبیر تو ہمارے افعال اور مخلوق ہیں جبکہ متلو (جو تلاوت کیا جا رہا ہے) معبر عنہ (جس سے کلام کی تعبیر کی جا رہی ہے) اور مقروء (جو کچھ پڑھا جا رہا ہے) وہ قدیم ازلی صفت ہے جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، پھر جب ہم مصحف کے متعلق کہیں کہ وہ مکتوب (کاغذ پر) مقروء (زبان سے) اور مسوع (کانوں سے) ہونے کے اعتبار سے قرآن ہے، اس اعتبار سے نہ مصحف قدیم ہوگا کہ اس میں بعینہ ان نقوش کی جو بعینہ ان صفحات پر ثبت ہیں یا وہ اوراق یا الفاظ جو ہماری ذات کے ساتھ قائم ہیں وہی قدیم ہیں اس لیے کہ یہ نقوش تو اس کلام ازلی قدیم کی صرف تعبیرات ہی ہیں جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

عباراتنا شتی و حسنک واحد

و کلّٰ اِلٰی ذٰلکَ الجمال یُشیر

ترجمہ: ہماری عبارتیں تیری مدح میں تو مختلف ہیں، لیکن تیرا حسن تو ایک ہی ہے

اور یہ تمام تعبیرات اس جمال پر دلالت کر رہی ہیں۔

میرے خیال میں اس مقام پر اس قدر بیان کافی ہوگا، یہ فرق درحقیقت امام احمد بن حنبلؒ ہی سے منقول ہے، جس کی تفصیل بعد میں امام بخاریؒ نے اپنے مستقل رسالہ میں (جو ”خلق افعال عباد“ کی بحث سے متعلق ہے) بیان فرمائی ہے، اسی طرح اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب التوحید کے ذیل میں فرقہ جہمیہ پر رد و قدح کے ساتھ موصوف نے اس بحث کی تفصیل فرمائی ہے، پھر الحمد للہ امام باقلانیؒ نے اپنی کتاب ”الانصاف“ میں اس مسئلہ کے متعلق خوب تحقیق اور کافی و شافی بحث کی ہے جس کے بعد مزید کسی تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

نیز شیخ مہائمی نے اپنی کتاب ”تبصیر الرحمن فی تفسیر القرآن“ کے مقدمے میں جو یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ: لفظ قرآن کا اطلاق لوح محفوظ میں (نبت کلام) اور سینوں میں محفوظ اور مصاحف میں لکھے گئے اور زبان سے پڑھے جانے والے تمام ہر ایک۔ پر برسبیل اشتراک کیا جاسکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تحقیق کے خلاف ہے بہتر یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ قرآن ان تمام پر حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے بولا جاتا ہے اگرچہ لغوی اعتبار سے بعض صفات پر قرآن کا اطلاق مجازی ہے، لیکن یہ بات بھی ممکن ہے کہ مہائمیؒ کی عبارت کی توجیہ یوں کر دی جائے کہ اشتراک سے مراد اشتراک معنوی ہے نہ کہ اشتراک لفظی، واللہ اعلم۔

پھر امام بخاریؒ نے امام احمد بن حنبلؒ کی طرح صرف اس جملہ: ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق“ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید ایک جملہ بڑھا کر اپنے دعویٰ پر مصر رہے اور یوں فرمایا کہ: ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و لفظی بالقرآن مخلوق“ اسی طرح یہ بھی کہا کہ: ”وأفعالنا مخلوقة و ألفاظنا من أفعالنا“ یعنی قرآن خداوند تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے جبکہ میرے ادائے گئے قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں اور ہمارے افعال کے مخلوق ہونے کی وجہ سے چونکہ الفاظ بھی ہمارے افعال میں سے ہیں اس لیے وہ بھی مخلوق ہیں۔

اسی اختلاف کی بنا پر (یعنی امام احمدؒ کے دعویٰ پر مزید اضافہ سے جو اختلاف فرمایا) امام غلام کا اپنے شیخ ذہبیؒ سے اختلاف ہوا اور برابر ان کے درمیان چپقلش جاری رہی، امام بخاریؒ

کے اس اضافہ کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرقہ حشویہ، کرامیہ اور سالمیہ جو الفاظ یعنی حرف و صوت تک کے قدیم ہونے کے قائل تھے رد فرمانا چاہتے تھے کہ ان فرق باطلہ کو امام بخاریؒ کے کلام میں اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل موید نہ مل جائے، چنانچہ جس طرح امام احمد بن حنبلؒ کا مقصد اہل سنت کے مسلک کا دفاع اور فرقہ معتزلہ پر رد تھا اسی طرح امام بخاریؒ، مقصد اور ان کے مد نظر ان فرقہ حشویہ والوں پر رد تھا جنہوں نے امام احمدؒ کی رائے کے خلاف ان کے کلام میں مبالغہ آرائی کی تھی اور غیر صحیح مقصد پر اس کو محمول کیا تھا۔

بہر حال امام احمدؒ اور امام بخاریؒ ہر دو کا مشن اہل حق کے مسلک کا دفاع اور فرق باطلہ پر رد تھا اور ان کا اختلاف محض احوال کے پیش نظر اور حکمت و مصلحت کے تحت ہوا تھا اور چونکہ امام ذہبیؒ امام احمدؒ کا سا مذاق رکھتے تھے اس وجہ سے چاہتے تھے کہ جس قدر تعبیر پر امام احمدؒ نے اکتفا فرمایا ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے یا پھر امام ذہبیؒ کی ناراضگی علاقائی مصلحت کی بنا پر ہو اس لیے کہ موصوف امام ابو عبد اللہ البخاریؒ سے جو ان کے ساتھی تھے شہر کے حانات سے زیادہ واقف تھے، واللہ اعلم۔

امام احمدؒ اور امام بخاریؒ کا اختلاف بالکل اسی طرح تھا جس طرح مسئلہ ایمان میں امام ابو حنیفہؒ اور محدثین کرامؒ کے درمیان اختلاف تھا، امام ابو حنیفہؒ کی نظر خوارج اور غزلہ پر تھی جبکہ محدثین کرامؒ کی نظر مرجئہ پر، اور حالات و کیفیات کے اختلاف کی وجہ سے آراء کا اختلاف ہوتا رہتا ہے۔

قرآن کریم باری تعالیٰ کے لامتناہی علوم کا خزانہ اور علماء امت کی قرآن کے متعلق کاوشیں

۱۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ۱۶۶]

ترجمہ: قرآن کو بھیجا ہے اپنے کمال علم سے۔

۲: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ بِعِلْمِهِ﴾ [ہود: ۱۴]

ترجمہ: تو تم یہ یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے۔

۳۔ اور اسی طرح ارشاد گرامی ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

[الکھف: ۱۰۹]

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کی روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک اور سمندر ہم لے آئیں۔

۴۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ

مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [النہان: ۲۷]

ترجمہ: اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر

ہے اس کے علاوہ سات سمندر اس میں اور شامل ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔

یہ وہ چار مقامات ہیں جہاں باری جل شانہ نے قرآنی علوم کی شان یوں فرمائی ہے کہ یہ قرآن ایسے علم الہی کا منبع ہے جس کا فیض کبھی بھی ختم نہ ہوگا اور اس لامتناہی علم الہی کی مثال باری

تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس چار اطراف پھیلی زمین کے تمام درختوں سے قلم تیار کیے جائیں اور کرہ ارض کے تمام سمندروں کو سیاہی میں بدل دیا جائے، اب اس وسعت کے بارے میں ذرا سوچیے اور تصور کیجیے کہ صرف ایک درخت سے ہی کتنے قلم بنائے جاسکتے ہیں اور پھر اس بے پایاں سیاہی کو سوچیے جو سمندروں سے بنے اور اس کے قطرات کی مقدار کا اندازہ لگائیے اور غور کیجیے کہ ہر قطرے سے کیا کچھ لکھا جائے گا، صرف ایک بحر ہادی کی مسافت جغرافیائی سائنس دانوں نے ساٹھ ملین مربع میل کے بقدر اندازہ کی ہے، اب دوبارہ ذرا غور کیجیے کہ یہ اتنے ڈھیر سارے قلم اور یہ ٹھانٹھیں مارتا ہوا پانی بصورت سیاہی! چنانچہ باری تعالیٰ کے اس عظیم علم کے مکمل احصاء اور احاطہ سے قبل ہی ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اور تمام قلم خشک ہو جائیں گے، خدا کی شان دیکھیے! قرآن کے متعلق کیا ہی بہترین مثال خود قرآن میں ذکر فرمائی اور واقعی یہ صرف اسی علیم و خبیر کا کلام ہے کسی شاعر کی سخن گوئی نہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمان عالی شان ہے کہ:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ

قرآن مبین﴾

[یسین: ۶۹]

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شایاں بھی نہیں! وہ تو محض نصیحت اور آسمانی کتاب ہے۔

جب اللہ جل شانہ کا علم ایسا بلند اور جلیل القدر ہوا اور پھر قرآن کو اپنے اسی علم سے اتار اتویہ بات تو مسلم ہی ہے کہ متکلم جب بھی کلام کرتا ہے اپنے علم اور مرتبے کا پاس رکھتے ہوئے کرتا ہے، اس سے واضح ہوا کہ قرآن جن حقائق اور اشارات ربانیہ کا مجموعہ ہے اس کے علوم کا احاطہ بجز اس کے اتارنے والے کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ خداوند تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ ایسے خصائص و علوم پر مشتمل قرآن نازل فرمایا اور جس نے بھی کہا ہے سچ ہی کہا کہ:

جميع العلم في القرآن لكن

تفاصيله عنه أفهام الرجال

ترجمہ: قرآن کریم میں ہر علم ہے لیکن لوگوں کی عقل و فہم ان کے ادراک سے

قاصر ہیں۔

قرآن کریم کے متعلق قرآنی تعبیرات کے بعد اب وہ تعبیرات ملاحظہ ہوں جو کائنات انسانی میں سب سے بڑھ کر کمال علم رکھنے والے انبیاء کے سردار، رسول عربی ﷺ نے اپنی حکیمانہ احادیث اور اپنے مبارک اقوال میں ارشاد فرمائیں۔ ”جامع ترمذی“ میں حارث اعور حضرت علیؓ سے طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں جن کے الفاظ یوں ہیں:

”و لا یسبع منه العلماء و لا یخلق علی کثرة الرد و لا

تنقضی عجائبہ“

ترجمہ: علماء علوم قرآنی سے کبھی سیر نہ ہوں گے اور نہ رد و شبہات کی کثرت سے قرآن بوسیدہ ہوگا اور نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے۔

اور ایک روایت میں ”و لا یملّ قاریہ“ بھی ہے (یعنی اس کا پڑھنے والا کبھی تنگ دل نہ ہوگا) یہ حدیث ابن ابی شیبہ، اسحاق، دارمی اور بزار وغیرہ نے بھی نقل کی ہے جیسا کہ علامہ زیلعیؒ نے ”تخریج احادیث الکشاف“ میں جو ”تلخیص الحافظ ابن حجر ذیل الکشاف“ کے نام سے طبع ہو چکی ہے ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث جو ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے جسے علامہ سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں ذکر کیا ہے:

”القرآن ذو شجون و ظهور و بطون ، لا تنقضی

عجائبہ و لا تبلغ غایتہ“

ان کلمات نبویہ [لا تنقضی عجائبہ و لا تبلغ غایتہ] پر ذرا غور کیجئے کہ علوم قرآنی کے متعلق کتنی کشادگی اور گہرائی ان میں بیان کی گئی ہے، قرآن کے متعلق اس قسم کی احادیث میں حضرت علی مرتضیٰؓ بہت نمایاں رہے ہیں، انہی کے بارے میں رسول اقدس ﷺ نے فرمایا کہ: انا مدینۃ العلم و علی بابہا (میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ) حضرت علیؓ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا مرتبہ ہے جو فضل و دانش اور علوم قرآنی کے بحر بے بیکراں ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ ان الفاظ کے ساتھ دعا دیتے ہیں کہ:

”اللہم فقهہ فی الدین و علمہ التأویل“

ترجمہ: اے خداوند! ان کو دین کی سمجھ اور قرآنی تاویلات و تشریحات کا علم

سکھلا دیجئے۔

پہلی حدیث کے لئے شاہد قادیسیہ کے مفتی اعظم حضرت ابن مسعودؓ کی وہ حدیث بھی ہے جس کو حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہؓ سے نقل کیا کہ رسول اقدس ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدِبَةُ اللَّهِ فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدِبَتِهِ مَا
اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَنُورٌ مُبِينٌ ، وَ
الْشِّفَاءُ النَّافِعُ ، عَصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ
لَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتِبُ ، وَ لَا يَعْوجُّ فَيَقُومُ ، وَ لَا تَنْقُضِي
عَجَائِبُهُ ، وَ لَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ
يَأْجُرْكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ كُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَّا
إِنِّي لَا أَقُولُ "الْم" حَرْفٌ وَلَكِنْ الْفَ وَ لَامٌ وَ مِيمٌ

ترجمہ: یہ قرآن بیشک خداوند کریم کا خوان ہے جتنی استطاعت ہو اس کی جانب بڑھ جاؤ بلاشبہ یہ قرآن خدا کی رسی اور واضح نور ہے، نفع مند و شافی ہے جو اس کو پکڑے رہے اس کے لئے حفاظت ہے اور جو اس کی اتباع کرے اس کے لئے نجات ہے۔ اس میں کوئی کجی یا میڑھ پن نہیں کہ جس کو سیدھا کیا جائے، اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے اور ردود و شبہات کی کثرت سے پرانا نہ ہوگا اور اس کی تلاوت کیا کرو خدا تعالیٰ اس کی تلاوت پر تم کو اجر دیں گے ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی میں یہ نہیں جانتا کہ "الم" ایک حرف ہے بلکہ الف، لام، میم (یہ تین حروف ہوئے)۔

حضرت معاذؓ جو محدث طبرانی کے نزدیک صحابہ کرام میں حلال و حرام سے متعلق سب سے زیادہ احادیث کے جاننے والے تھے ان سے مروی ہے، اس حدیث کو علامہ زیلعی نے "تخریج أحادیث الکشاف" میں اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا: تمہارا اور میرا اللہ خدا کے علم کے سامنے اس چڑیا کی چونچ میں بھرے پانی کے مانند ہے جو اس نے سمندر سے لیا، حالانکہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ تو محض ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے لامتناہی علم کے سامنے متناہی یعنی سمندر کی کیا حیثیت!!۔

سہل بن عبد اللہؓ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو قرآن کے ہر ہر حرف کے ہزار مفاہیم و معانی بھی معلوم ہو جائیں تب بھی باری تعالیٰ کے قرآن کریم میں ودیعت کروہ اسرار کی انتہاء کو نہیں پہنچا جاسکتا اس لئے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے جو کہ اس کی صفت ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت کی انتہاء نہیں اسی طرح اس کے کلام کے مفاہیم کی بھی کوئی انتہاء نہیں اور ہر شخص اس کو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جس قدر اللہ اس پر اس کے اسرار و رموز عیاں کرے، اور جبکہ خدا کا کلام مخلوق بھی نہیں ہے تو اس کے لامتناہی مفہوم پر حادث اور مخلوق عقول کیونکر پہنچ سکتی ہے۔

اس کے بعد اب قرآنی علوم کے متعلق صحابہ کرام سے منقول اقوال میں سے شہر علم کے دروازے حضرت علیؓ کا یہ جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اتنا کچھ لکھا جاسکتا ہے جو ستر اونٹ کا بوجھ ہو، امام سیوطیؒ نے اس قول کو بروایت محدث عارف ابن ابی جمرہ نقل فرمایا ہے، امام غزالیؒ نے اسی کو احیاء علوم الدین میں ذکر کیا نیز علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تو اس کی قابل فہم شرح بھی فرمائی ہے اور راقم کے نزدیک یہ حدیث تو بالکل بدیہی طور پر واضح ہے اس میں چنداں غور و فکر کی ضرورت نہیں اس لئے کہ فاتحہ تو ام القرآن ہے اور جن باتوں سے قرآن تعرض کرتا ہے ان سب کا اجمالی بیان سورہ فاتحہ میں موجود ہے، جیسے کہ ایک بڑے درخت کے تمام اجزاء بیج کے مرہون منت ہوتے ہیں، چنانچہ اسی سورہ فاتحہ میں اولاد ذات، صفات و اسماء باری تعالیٰ اور تمام عوالم کے متعلق کلام کیا گیا، پھر ہر عالم سے باری تعالیٰ کی ربوبیت کا رشتہ اور ان میں بکھرے عجائب و غرائب کا بیان ہوا جبکہ تمام عوالم کا اعداد و شمار اور ان میں موجود عجائبات کی تعداد کا جاننا بلکہ ایک ہی عالم کے متعلق معلومات کا حصول ناممکن اور محال ہے، اگر دیکھا جائے تو صرف حیوانات ہی کی ہر صنف کے متعلق معلومات کے احاطے کے لئے کئی دفاتر پر مشتمل دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) درکار ہے۔

اس کے بعد روز قیامت اور اس کے عجیب و غریب حالات اور اس کی ہولناکیاں اور بیت انگیز احوال کا بیان ہے جس کی طرف باری تعالیٰ کے قول: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ میں اشارہ کیا گیا ہے، بعد ازاں شرعی احکامات، عبادات اور جن چیزوں کی طرف انسان اپنی زندگی

میں محتاج ہوتا ہے ان کا بیان ہوا۔ نیز انبیاء و مقربین اور شہداء و صالحین کا تذکرہ ہوا اور گمراہ قوموں اور باطل فرقوں کے متعلق بتایا گیا۔ اور اگر باری تعالیٰ کسی ایک جزء ہی کے متعلق علوم و حقائق ربانیہ کسی انسان کے لئے کھول دیں تب بھی اس کی ساری زندگی ان ابحاث کے احصاء میں تمام ہو جائے گی۔ ربوبیت باری تعالیٰ کی بعض نازک اور اہم مباحث نیز آج کے سائنسدانوں کی پیش کردہ ریسرچ کے مطابق ملکیت باری تعالیٰ کی وسعت کے متعلق میں نے دوران درس بھی کچھ وضاحت کی تھی۔ مزید تفصیلات کے لئے امام سیوطیؒ کی کتاب ”الاتقان“ کی قسم نمبر ۶۵ میں جو قرآن سے مستنبط علوم کی بحث سے متعلق ہے دیکھنی جاسکتی ہے۔

پھر صحابہؓ کی جماعت کے بعد سرداران امت کبار تابعینؓ کے ان اقوال کو دیکھئے جو قرآن کی شان کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمائے اور ساتھ ہی علماء امت کی بڑی بڑی تالیفات و تصنیفات کو دیکھئے کہ ان حضرات نے قرآنی اسرار و رموز کو واضح کیا جن میں سے کچھ میں بھی آئندہ ذکر کروں گا (ان شاء اللہ)، اس موضوع پر علامہ زاہد کوثریؒ نے اپنے مجموعہ مضامین ”مقالات الکوثری“ صفحہ ۴۰۳ میں جو ابحاث ذکر کی ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ اس رسالہ [یتیمۃ البیان] کی تالیف کے وقت میں علامہ کوثریؒ سے متعارف نہ تھا اور نہ ان کے مضامین منصفہ شہود پر آئے تھے اس لئے میں ان کی باتیں اس میں ذکر نہ کر سکا، ان تمام ابحاث کو میں نے بوقت درس تفصیل سے بیان کر دیا تھا اور علوم قرآنی کی وسعت پر دلائل و امثال کے ساتھ میں ان محاضرات میں بحث کر چکا ہوں، اس بارے میں مزید تفصیلات کے لئے امام غزالیؒ کی کتاب ”احیاء علوم الدین“ کے چوتھے باب جو قرآن دانی کے بیان میں ہے اس کا پہلا حصہ دیکھا جاسکتا ہے، اسی طرح علامہ زبیدیؒ کی تحریر کردہ احیاء کی شرح ”الاتحاف“ بھی اس کے لئے مفید ہوگی۔ باری تعالیٰ کے ارشاد گرامی :

﴿لَعَلَّمَهُ الذِّنِّ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ۸۳]

میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ قرآنی علوم لامتناہی ہیں چنانچہ قرآن میں ظاہری علوم کے متعلق صرف اصول و کلیات اور باطنی علوم کے متعلق لطیف اشارات و نکات ذکر کیے گئے ہیں جو

گر انقدر معارف و حقائق پر دلالت کرتے ہیں۔

علوم القرآن سے مراد

خلاصہ بحث یوں ہوا کہ علوم القرآن وہ علوم کہلاتے ہیں جن کا تعلق قرآن کریم کے ان مقاصد سے ہو جو قرآن کے ظاہری مطالب اور اس میں پنہاں حقائق سے وابستہ ہوں اور ان مقاصد و مضامین کا تعلق بندوں کی رہنمائی سے ہو نیز ان کے مبداء و معاد کے متعلق تنبیہ ہو اور دونوں جہاں کی حقیقی سعادت مقصود ہو، یا پھر وہ اہم علوم مراد ہیں جو قرآن کریم کے خفیہ محاسن کی نقاب کشائی کرنے والے ہوں۔

صاحب ”مناہل العرفان“ نے علی بن ابراہیم حوفی متوفی ۳۳۰ھ سے لے کر چودھویں صدی ہجری تک علوم القرآن سے متعلق جتنی تالیفات کی بابت انہیں معلوم ہو سکا وہ ذکر فرمادی ہیں، مکمل معلومات کے احاطے کے لیے وہاں رجوع کیا جائے۔

قرآنی علوم کے متعلق علمائے امت کے قابل تحسین کارنامے

قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود باری تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّ لِكُنَّآبٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [حم سجدہ: ۴۲]

ترجمہ:- ”اور وہ کتاب ہے نادر، اس پر جھوٹ کا دخل نہیں، آگے سے اور نہ پیچھے سے اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی۔“

اور یہ واقعی ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور بڑے بڑے حکماء، فصحاء، عارف اور دانشوروں کو مسحور کر دیا ہے جس کے نظم میں موجود عجیب تناسق و ترتیب اور اس کے عاجز کر دینے والے بیان کے آگے بڑے بڑے فصحاء کی جہین نیاز خم ہے بلکہ قرآن کریم نے اپنی آب و تاب اور حیرت انگیز رونق سے عقول کو گویا مسخر کر لیا اور اس کی گراں مایہ حکمتوں اور دقیق اسرار نے بڑے بڑے حکماء کو چہروں کے بل گرا دیا، اس لئے کہ ان حکمتوں تک ان کی عقل و سمجھ کبھی رسائی نہ حاصل کر سکتی تھی، بلکہ ان حکمتوں کی بلندیوں تک پہنچنے سے ان کے انکار اور ان کے ادراکات عاجز تھے، بڑے بڑے اہل معرفت اس کے معارف و حقائق کے سمندر میں غوطہ زن رہے، لیکن اس کے دقیق اسرار تک پہنچنے سے اس کی تند موجوں نے ان کو تھکا دیا اور ان کو پانے سے پہلے ہی ان کی امیدیں ڈھیر ہو گئیں، علماء امت اور فقہائے ملت نے اس کی گہرائیوں میں غور و خوض کیا اور امت کے لئے عمدہ اور قیمتی مگر چھپے ہوئے موتی اور جواہرات نکالے جس کے نتیجہ میں گویا کہ یہ قرآن نظام عالم کے سرکا تاج اور ہر زمانے کی تہذیب و ثقافت کے ماتھے کا حسین جھومر بن گیا۔

قرآن کریم تو وہ عظیم کتاب ہے جس کو باری تعالیٰ شانہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا اور اس کی توصیف یوں فرمائی کہ:

﴿کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدتبروا آياته ليتذكروا﴾

أولو الألباب ﴿ [ص: ۲۹]

ترجمہ: یہ ایسی کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری (آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی) طرف برکت والی تاکہ غور و فکر کریں لوگ اس کی آیتوں میں اور تاکہ عبرت حاصل کریں عقل والے۔

اسی طرح فرمایا کہ:

﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا﴾

من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴿ [حم سجدہ: ۴۲]

ترجمہ: ”اور وہ کتاب ہے نادر اس پر جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے اور نہ پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی طرف سے۔“

ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابها مثاني تقشعر﴾

منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و﴾

قلوبهم إلى ذكر الله ﴿ [زمر: ۲۳]

ترجمہ: ”اللہ نے اتاری بہتر بات‘ کتاب آپس میں ملتی دہرائی ہوئی، بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔“

اور فرمایا کہ:

﴿وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على﴾

قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ﴿

[الشعراء: ۱۹۲ تا ۱۹۵]

ترجمہ:- ”یہ قرآن ہے اتارا ہوا پروردگار عالم کا، لے کر اتر ہے اس کو فرشتہ معبر، تیرے دل پر کہ تو ہو در سنادینے والا کھلی عربی زبان میں۔“
اور فرمایا کہ:

﴿وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم﴾ [شوری: ۴]

ترجمہ:- اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے برتر مستحکم۔
کائنات کے فصیح و بلیغ انسان حرف ضاد کو سب سے زیادہ واضح طور پر ادا کرنے والے، جن کو حکمت و فراست اور واضح کلام و خطاب مرحمت کیا گیا، جو گذرے اور آئندہ تمام زمانوں میں آنے والے سب لوگوں پر علمی برتری و تفوق کے حامل، خدائے پاک کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے اور مخلوق میں خداوند تعالیٰ کے اسرار و حکم کے متعلق سب سے زیادہ گہری بصیرت سے سرفراز رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ نے قرآن پاک کی توصیف کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ اس کے بعد اس کی تعریف میں کسی بڑھنے والے کے لئے کوئی انتہا نہ چھوڑی چنانچہ فرمان عالی شان ہے کہ:

”کتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : ﴿إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به﴾ من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم“

ترجمہ:- ”قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پچھلوں اور تم سے اگلوں

کے متعلق اہم خبریں ہیں، اس میں تمہارے آپس کے معاملات کے متعلق فیصلے ہیں، یہ خدا کا واضح اور فیصلہ کن کلام ہے جس میں کچھ مذاق نہیں جس متکبر نے اس کو چھوڑا خداوند تعالیٰ نے اس کو تباہ کیا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں ہدایت تلاش کی اللہ نے اس کو گمراہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور ذکر حکیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ اس کے مطابق عمل پیرا ہونے میں خواہشات نہ بھٹکیں گی اور زبانیں التباس نہ کھائیں گی، علماء اس سے سیر نہ ہوں گے اور کثرت سے پڑھے جانے کے باوجود یہ پرانا نہ ہوگا اور نہ اس کتاب کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو سن کر جن بھی رک نہ سکے اور بول پڑے:

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن: ۱]

ترجمہ:- ”ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب کہ راہ نمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف نیک راہ سو ہم اس پر ایمان لائے۔“

جس شخص نے اس کے مطابق کہا، اس نے سچ کہا۔ اور جس نے اس پر عمل کیا، ماجور ٹھہرا۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے، اس نے انصاف کیا۔ اور جس نے اس کی طرف بلایا، سو اس نے سیدھے راستے کی طرف رہبری و رہنمائی کی۔

اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے اپنی جامع میں حارث الاعور سے جنہوں نے حضرت علیؓ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، ذکر فرمایا ہے اور علامہ زلیحیؒ ”تخریج أحادیث الکشاف“ میں اس حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ: اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، اسحاق، دارمی اور بزار رحمہم اللہ نے حارث سے نقل شدہ طریق پر ذکر فرمایا ہے اور اس حدیث کے لئے امام طبرانیؒ کی ذکر کردہ حضرت معاذ بن جبلؓ سے منقول روایت شاہد ہے، حاکم نے اس حدیث کو ابن مسعودؓ کے حوالے سے بھی مرفوعاً ذکر فرمایا ہے لیکن یہ تمام احادیث بہر حال سند کے ضعف سے خالی نہیں ہیں۔

اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”القرآن ذو شجون ، وظهور وبطون ، لا تنقضي
عجائبه ، ولا تبلغ غايته ، فمن أوغل فيه برفق نجا ، و

من أوغل فيه بعنف هوى ، أخبار و أمثال ، وحلال
و حرام ، وناسخ و منسوخ ، ومحکم و متشابہ ، و ظہر
و بطن ، فظہرہ التلاوة ، و بطنہ التأویل ، فجالسوا
به العلماء و جانبوا به الفقهاء“

ترجمہ: ”قرآن مختلف معانی کا حامل ہے، ظاہری معانی اور باطنی حقائق پر مشتمل ہے، اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے اور نہ اس کے مضامین کی انتہاء تک کبھی پہنچا جاسکے گا، جس شخص نے دل کی نرمی سے اس میں غور و فکر کیا، اس نے نجات حاصل کی اور جس نے سختی سے غور و خوض کیا وہ گر پڑا، اس میں خبریں اور مثالیں، حلال و حرام، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ ہیں، نیز اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، ظاہر تو اس کا تلاوت و قراءت ہے اور باطن اس کی تفسیر و تاویل ہے، پس اس و عام کر علماء کی صحبت اختیار کرو اور کم عقلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔“

صاحب ”اتقان“ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق سے حضرت ابن عباس سے نقل فرمایا ہے۔

چنانچہ اس نایاب اور سرچشمہ قوت خداوند کریم کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید نے اپنے حسن نسق و ترتیب اور اپنی بلند پایہ فصاحت و بلاغت سے عرب و عجم کے خطباء اور دنیا کے بلغاء کی کھوپڑیاں اڑا دیں، ان کے گویوں کو گونگا اور ان کی چناں و چنیں کو خاموش کر چھوڑا بالآخر وہ اس کی رونق و جلالت اور اس کے شہد کے مانند شیریں اسلوب کے سامنے حیرت زدہ رہ گئے، اس کی طمازت و تپش ان میں سرایت کر گئی جس کی وجہ سے آپ ان کو نشہ میں مدہوش پائیں گے حالانکہ وہ کچھ مدہوش نہیں، قرآن کریم کی توصیف و تعریف میں شاعر کے اس شعر کے لیے قرآن کریم کو مصداق ٹھہرایا جاسکتا ہے:

و عینان قال الله کونا فکانتا

فعولان بالالباب ما یفعل الخمر

ترجمہ: دو چشمے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جاؤ پس وہ چشمے آپس میں مل

گئے اور عقلوں کے ساتھ شراب کا سا معاملہ کر رہے ہیں۔

اور ذرا ولید بن مغیرہ کے اس قول کو بھی مد نظر رکھیے جب اس نے رسول اللہ ﷺ سے سورہ ”حم سجدہ“ کی ابتدائی آیات سنیں تو کہنے لگا:

”والله ! إن له لحلاوة ، و إن عليه لطلاوة ، و إن
أسفله لمعذوق ، و إن أعلاه لمورق ، وإنه يعلو و لا
يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته“.

”بخدا! اس قرآن میں تو ایک عجیب قسم کی حلاوت اور رونق ہے اس کا نچلا حصہ خوشہ دار اور اوپر کا حصہ سرسبز و شاداب ہے اور بیشک یہ غالب ہوگا مغلوب نہ ہوگا اور یہ اپنے نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دے گا۔“

اس کتاب کی آیات مضبوط اور حکیم و خبیر کی نازل کردہ ہیں، اس کی حکمتوں کے آگے مشرق و مغرب کے حکماء تہی دست ہیں اور فقہاء عراق و حجاز، خراسان و قرطبہ کو اس کتاب نے احکام شرعیہ فقہی جزئیات و مسائل کے استنباط میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، فلاسفہ زمانہ اور دانشوران اقوام قرآن کریم میں بیان کردہ تہذیب انسانیت اور قوانین تربیت کو شمار کرتے کرتے ہکھلانے اور تٹلانے لگے ہیں، خدا بھلا کرے شیخ علامہ محدث حافظ تقی الدین سبکی کا کہ انہوں نے شیخ صلاح الدین صفدی کو بعض مسائل کے متعلق جواب دیتے ہوئے قرآن کے اعجاز کے بارے میں درجہ ذیل اشعار پڑھے:

لأسرار آیات الكتاب معان تدق فلا تبدو لكل معان
وفيهما لمرئاض لبیب عجائب سنا برقها یعنو له القمران
إذا بارق منها لقلبی قد بدا هممت قریر العین بالطیران
سرورا و ابها جا و صولا علی العلی کأنی علی هام السماء سمانی
وہاتک منها قد أبحت کما تری فشکرا لمن أولى بدیع بیان
وان جنانی فی تموج البحر من العلم فی قلبی تمد لسانی
و کم من کناس فی حمای مخدر الی أن أری أهلا ذکی جنان
فیصطاد منی ما یطیق اقتناصه ولیس له یطیق اقتناصه

منای سلیم الذہن ریح ارتوی بکل علوم الخلق ذو لمعان
فذاک الذی یرجی لایضاح مشکل ویقصد للتحریر عند عیان
وکنم لی فی الآیات حسن تدبر بہ اللہ ذو الفضل العظیم حبانی
بجاء رسول اللہ قد نلت کل ما اتی وسیأتی دائماً بأمان
فصلی علیہ اللہ ما ذر شارق وسلم ما دامت لہ الملوان
ترجمہ: ۱- قرآن کی آیات کے معانی و حقائق اتنے دقیق ہیں کہ ہر مشقت اٹھانے
والے کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔

۲- ان آیات میں عقل مند اور زحمت کرنے والوں کے لیے عجائبات ہیں، ان آیات
کی روشنی و انوارات کے سامنے سورج و چاند جھک جاتے ہیں۔
۳- جب ان آیات کی چمک میرے دل پہ نمودار ہوتی ہے تو خوشی کی وجہ سے میرا ہوا
میں اڑنے کو جی کرتا ہے۔

۴- سرور و خوشی اور اونچے مراتب تک پہنچنے کی وجہ سے گویا میں اپنے آپ کو آسمان کی
بلندیوں پر پہنچا ہوا سمجھتا ہوں۔

۵- قرآن کی روشنیوں سے فائدہ اٹھاؤ جیسا کہ میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور تم
خود بھی جانتے ہو، قابل شکر ہے وہ ذات جس نے ایسا عمدہ اور بلیغ بیان اپنے ذمے لیا ہے۔
۶- میری زندگی قرآنی علوم کے سمندر میں موج زن ہے اور ان ہی قلبی علوم کی وجہ سے
میں زبان درازی کرنے کے قابل ہوا ہوں۔

۷- بہت سے صاف کرنے کی قابل چیزیں میرے باطن میں پوشیدہ ہیں یہاں تک
کہ میں کسی اہل کو دیکھوں جو میرے دل کو پاک کر سکے۔

۸- جو شکار کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ آکر مجھ سے حاصل کرے کیونکہ ان نامانوس
نکات تک پہنچنا ہر ایک کی دست قدرت میں نہیں ہے۔

۹- میری آرزو ایسا شخص ہے جو سلیم الذہن اور محنت کش ہو، مخلوق کے علوم سے سیراب
ہوا ہو اور علم کی روشنی سے چمکتا رہے۔

۱۰- ایسے شخص کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ قرآنی مشکلات کے واضح بیان اور تفسیر کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۱- قرآن اور اس کی آیات کے بارے میں مبرے یہ اچھے افکار اللہ کی مہربانی اور فضل و عنایت کا نتیجہ ہیں۔

۱۲- جو کچھ مجھے ملا ہے رسول اللہ ﷺ کی برکت سے ہی میں نے حاصل کیا ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ میرے پاس عافیت کے ساتھ ایسے علوم آتے رہیں گے۔

۱۳- جب تک ہر روشن چیز کی روشنی باقی ہے تب تک اس پیغمبر پر اللہ کی رحمت ہو اور جب تک دن رات باقی ہیں تب تک اس پیغمبر پر اللہ کی سلامتی ہو۔

ان اشعار کی حلاوت اور شیرینی نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمام اشعار یہاں، ”عروس الانوار“ شرح تلخیص المفتاح“ میں ذکر فرمائے ہیں۔

حاصل یہ کہ باری تعالیٰ کا یہ کلام فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور علوم و معارف اور حقائق و اسرار میں عالی شان ہونے کی وجہ سے گویا اتنا بعید المرتبہ ہے کہ تک تک سے خالص عربی تیز دھڑنے والا اونٹ اور مہاری اونٹ (مہرہ بن حمیہ کا وہ تیز رفتار اونٹ جو دوزن میں مشہور تھا) قاصر ہے اسی طرح نظام عالم کے متعلق مختلف احکام انسانیت کی تربیت ان کے اخلاق کی تہذیب اور قلوب و ارواح کی پاکیزگی سے متعلق دیگر کئی قوانین کے سلسلہ میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ نظر و فکر کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں اور اسی طرح انوکھی معلومات، مختلف عجائبات پر مشتمل اور دیگر کئی خصائص اور امتیازات کا حامل ہے، یہی وجہ ہے ملت اسلامیہ کے فضلاء نے اپنی مبارک زندگیاں اور پاکیزہ لمحے قرآن کریم کے مختلف اسرار و حکم کی تلاش اور ان کے واضح کرنے میں گزار دیے اور الفاظ قرآنی کے محاسن سے حاصل شدہ دلائل عظمت کو بیان فرمایا، امت محمدیہ کے انہی اکابر نے اپنی کامیاب کوششوں کو قرآن کریم کے متعلق خرچ کیا اور اس کے بحر بیکراں میں غوطہ زن ہو کر لعل و جواہرات نکالے اور ان مختلف حاصل شدہ جواہرات

کو کتابوں کی صورت میں منظم و مرتب کر دیا۔

چند ضخیم تفاسیر

۱- ان مبارک ہستیوں سے ایک شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بخاری حنفی ہیں جو ”الزاهد العلاء“ کے لقب سے معروف ہیں اور صاحب ہدایہ کے شیوخ کے طبقے میں شمار کئے جاتے ہیں، ۵۴۶ھ میں وفات پائی، قرآن کریم کی ایسی تفسیر مرتب فرمائی جو ہزار سے زیادہ اجزاء پر مشتمل ہے، شیخ قاسم بن قطلوبغا حنفی نے ”تاج الزاجم“ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

۲- اور یہ شیخ ابو یوسف عبد السلام بن محمد القزوی (متوفی ۴۸۳ھ) جنہوں نے تین سو مجلدات پر مشتمل تفسیر تصنیف فرمائی، جس کا نام ”حداائق ذات بھجة“ رکھا اور صاحب ”کشف الظنون“ کے ایک قول کے مطابق یہ تفسیر بائیس سو جلدوں پر مشتمل ہے۔

۳- علامہ تاج الدین سبکی کی طبقات کبریٰ نے صاحب کشف نے نقل کیا ہے کہ امام محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے اولاً تیس ہزار صفحات پر مشتمل تفسیر تصنیف فرمائی، پھر اس تفسیر کا خلاصہ تین ہزار اوراق میں تحریر کیا، آج یہ مختص تفسیر تیس جلدوں میں موجودہ حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اصل تفسیر جس کا اختصار تیس جلدوں میں ہوا، کم از کم تین سو جلدوں پر تو ضرور مشتمل ہوگی۔

۴- امام قاضی ابوبکر بن العربی متوفی ۵۴۳ھ نے اسی ہزار اوراق پر محیط تفسیر لکھی جس کا انہوں نے اپنی کتاب ”القبس“ میں تذکرہ فرمایا ہے، صاحب کتاب ”الذیاج المذهب فی معرفة أعیان المذهب“ نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ تفسیر سلطان ابوعنان کی الانبریری میں اسی (۸۰) مجلدات میں دیکھی ہے۔

۵- ادھر اہل مغرب کے سب سے بڑے عالم و عارف صاحب ”الفتوحات المکیة“ صوفیاء کے شیخ اکبر طائی اندلسی متوفی ۶۲۸ھ کو ایچے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں (۶۰) ساٹھ جلدیں تحریر فرمائیں اور ان میں وہ نصف قرآن یعنی سورہ کہف تک پہنچ سکے۔

۶- صاحب کشف الظنون سے منقول ہے کہ شیخ جمال الدین ابو عبد اللہ حنفی مقدسی

(متوفی ۶۹۸ھ) جو "ابن النقیب" کی کنیت سے مشہور ہیں انہوں نے تقریباً پچاس جلدوں میں تفسیر لکھی جس کا نام "التحریر والتجیر لأقوال أئمة التفسیر فی معانی کلام السميع البصیر" رکھا، امام کفویؒ فرماتے ہیں کہ: یہ تفسیر اسی (۸۰) مجلدات پر مشتمل تھی اور اتنی مقدار سے آگے نہ بڑھ سکی، جبکہ علامہ عبدالحی لکھنویؒ "الفوائد البہیة فی تراجم الحنفیة" میں نقل کرتے ہیں کہ: مجیر الدین حنبلیؒ نے اپنی کتاب "تاریخ القدس" میں لکھا ہے کہ: یہ تفسیر ننانوے جلدوں پر مشتمل تھی جس میں انہوں نے پچاس کے قریب تفاسیر سے استفادہ کر کے مواد جمع فرمایا تھا۔

۷- اسی طرح شیخ ابوالقاسم اصہبانی متوفی ۵۳۵ھ نے تیس (۳۰) جلدوں میں تفسیر تالیف فرمائی۔

۸- امام شمس الدین ابو مظفر متوفی ۶۵۴ھ نے بھی تیس جلدوں پر حاوی تفسیر لکھی۔

۹- ابن الندیم کے بیان کے مطابق شیخ مفضل بن سلمہ حنفیؒ جن کا شمار تیسری صدی ہجری کے علماء میں ہوتا ہے، انہوں نے "ضیاء القلوب فی معانی القرآن" کے نام سے تقریباً بیس جلدوں میں تفسیر لکھی۔

۱۰- اسی طرح ابن ندیم نے ذکر کیا ہے کہ: امام ابو بکر محمد بن الحسن انصاری اللقائش کی بھی ایک تفسیر ہے جس کا نام "التفسیر الکبیر" ہے اور یہ بارہ ہزار اوراق پر مشتمل ہے۔

۱۱- صاحب "ظہر الاسلام" صفحہ ۲۰۵ پر رقمطراز ہیں کہ: "ابو بکر ادوی جو ابو جعفر نحاس کے شاگرد ہیں انہوں نے علوم القرآن کے متعلق ایک کتاب تالیف فرمائی جو ایک سو بیس (۱۲۰) مجلدات پر مشتمل ہے، ان کا انتقال ۳۸۸ھ میں ہوا، اور صفحہ ۲۸۰ پر تحریر کرتے ہیں کہ: (انہی نے) ایک تفسیر بھی تحریر فرمائی جو سو جلدوں پر مشتمل تھی اور لکھنے والے کی عمر اور اس کے قلم کی سیاہی کو ختم کر دینے والی ہے، ابن سبکتگین نے اس کی تالیف پر علماء کو مقرر فرمایا۔

علامہ زاہد کوثریؒ جن کا تذکرہ میں نے گذشتہ صفحات میں کیا تھا اپنے مقالات میں تحریر فرماتے ہیں ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

وأرجو القارئ الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء هذه الأمة في هذا الصدد مما يكون أنموذجا لمساعيهم الجبارة في مضمار تدوين المؤلفات ،
فها هو تفسير الإمام أبي الحسن الأشعري المسمى "المختزن" في سبعين مجلدا على ما يذكره المقرئ في "الخطط" ، وتفسير القاضي عبد الجبار الهمداني المسمى "المحيط" في مائة سفر ، وتفسير أبي يوسف عبد السلام القزويني المسمى "حدايق ذات بهجة" أقل ما يقال فيه : إنه في ثلاث مائة مجلد ، وكان مؤلفه وقفه وجعل مقرة مسجد الإمام أبي حنيفة ببغداد ، ثم صار في عداد الكتب التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد إلا أنني سمعت من أحد أدباء الهند [يريد به الأستاذ اللغوي الشيخ عبد العزيز الميمني] أنه رأى قطعة منه في أحد فهارس الخزانات .

وللحافظ ابن شاهين تفسير في ألف جزء حديثي ، وللقاضي أبي بكر ابن العربي "أنوار الفجر" في التفسير في نحو ثمانين ألف ورقة ، والمعروف أنه موجود في بلادنا إلا أنني لم أظفر به مع طول بحثي عنه ، ولابن النقيب المقدسي أحد مشايخ أبي حيان تفسير يقارب مائة مجلد يوجد بعض مجلدات منه في خزانة اصطنبول ، يوجد من تلك التفاسير بعض في بعض الخزانات فيما أعلم .

وأما أضخم تفسير تام يوجد اليوم - على ما نعلم - فهو تفسير "فتح المنان" المدعوب "التفسير العلامي" المنسوب إلى العلامة قطب الدين الشيرازي وهو في

أربعین مجلداً ، فالمجلد الأول منه موجود بدار الكتب
المصرية ، وبه تظهر خطته في التفسير ، وفي مكتبة محمد
أسعد وعلى باشا - حكيم أوغلي - في اصطنبول من
مجلداته ما يتم بها نسخة كاملة ، و للعلامة محمد الزاهر
البخاري نحو مائة مجلد في التفسير كما في ” المنهل
الصابي “ و لعلماء هذه الأمة تفاسير لا تحصى سوى ما
تقدم على اختلاف مسالكهم .

” اور میں قاری سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں علماء
امت اسلامیہ کی تفسیر قرآن کی خدمت کے سلسلے میں چند مؤلفات کا تذکرہ کروں جو تصنیف
و تالیف کے میدان میں ان کی انتہائی محنتوں اور کوششوں کا ایک نمونہ ہے ، چنانچہ علامہ مقریزی
” خطط “ میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابوالحسن اشقری نے ” تفسیر المختزن “ ستر جلدوں میں
تحریر فرمائی ، قاضی عبدالجبار ہمدانی کی تفسیر ” المحيط “ کے نام سے سو جلدوں پر مشتمل ہے ۔
شیخ ابویوسف عبدالسلام قزوینی کی تفسیر ” حقائق ذات بھجة “ جس کے متعلق کہا
جاتا ہے کہ یہ کم از کم تین سو جلدوں میں ہے ، کہتے ہیں کہ مصنف نے اپنی اس تفسیر کو بغداد
میں واقع امام اعظم ابوحنیفہ کی مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا ، بعد ازاں دار الخلافہ بغداد میں مغلوں
کی شورش کے دوران اس کتاب کی کچھ جلدیں ضائع ہو گئیں ، لیکن میں نے ہندوستان کے ایک
نامور ادیب [ماہر لغت علامہ عبدالعزیز میمنی] سے سنا ہے کہ انہوں نے اسی تفسیر کا کچھ حصہ کسی
کتب خانے کی فہرست میں دیکھا تھا ۔

اسی طرح حافظ ابن شاہین کی تفسیر بھی ہے جو آج کل کی ہزار جلدیں بنتی ہیں ، اسی طرح
قاضی ابوبکر ابن العربی کی تفسیر ” انوار الفجر “ جو اسی (۸۰) ہزار اوراق پر مشتمل ہے ، مشہور
ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے ، لیکن راقم بہت بحث و تفتیش کے بعد بھی اس کتاب کے
ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا ، ابن نقیب مقدسی جو ابو حیان کے مشائخ میں سے ہیں ، ان کی بھی
سو (۱۰۰) جلدوں پر مشتمل ایک تفسیر ہے جن میں سے بعض جلدیں استنبول کے کتب خانے میں

موجود ہیں، اور میری معلومات کے مطابق ان تفاسیر کی کچھ کچھ جلدیں مختلف کتب خانوں سے مل سکتی ہیں۔

ربی بات آج کل کی ضخیم ترین اور مکمل تفسیر کی، تو میرے علم میں ایسی تفسیر ”فتح المنان“ ہے جو ”التفسیر العلامی“ کے نام سے بھی مشہور ہے اور علامہ قطب الدین شیرازی کی طرف منسوب ہے، یہ تفسیر چالیس جلدوں میں ہے اور اس کی پہلی جلد ”دار الکتب المصریۃ“ میں موجود ہے، جس سے ان کے تفسیری اسلوب کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، استنبول کے کتب خانہ محمد اسعد اور کتب خانہ علی پاشا (حکیم اوغلی) میں اس کی مختلف جلدیں موجود ہیں، جن سے اس تفسیر کا ایک مکمل نسخہ دستیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح ”المنهل الصافی“ میں لکھا ہے کہ علامہ محمد زاہر بخاریؒ کی بھی تحریر کردہ ایک تفسیر ہے جو سو جلدوں پر مشتمل ہے، ان مذکورہ تفاسیر کے علاوہ بھی علماء امت کی ان کے اپنے اپنے منہج و اسلوب کے مطابق تفاسیر ہیں جن کا شمارنا ممکن ہے۔“

بڑی تفاسیر کے متعلق جو میری محدود ناقص معلومات تھیں وہ سپرد قلم کر دی گئیں، ربی بات ان تفاسیر کی جو دس جلد یا اس سے کم و بیش پر مشتمل ہیں تو ایسی تفاسیر بے شمار ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، متقدمین و متاخرین علمائے امت کی قرآن کریم کے اسرار و معارف کے بیان کرنے میں اس سخت جدوجہد کی عکاس ہیں، جو انہوں نے اس میدان میں فرمائی اور ہر ایک برتن سے وہ کچھ نکالا جو اس میں تھا، ہر مفسر نے اسی نقطہ نظر سے قرآن کریم میں غور و خوض کیا جس فن سے وہ دلی شغف اور قلبی محبت رکھتا تھا، چنانچہ ایک محدث کا طریقہ کار روایات اور ان کے طرق کے متعلق بحث ربی جیسے کہ ابن جریرؒ نے اپنی تفسیر میں اور علامہ سیوطیؒ نے ”الدر المنثور“ میں کیا، اسی طرح دیگر کئی محدثین نے یہی اسلوب اختیار کیا۔ فقیہ نے مسائل کے استنباط و استخراج کی طرف توجہ کی جیسے کہ امام قرطبیؒ وغیرہ، نحوی حضرات قرآن کریم کے اعراب، الفاظ قرآنی کی ترکیب و اسلوب اور نظم قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے جیسے کہ ابی حیان نے اپنی تفسیر ”بخر“ اور ”نہر“ میں کیا۔ علم باغت سے شغف رکھنے والے مفسر نے قرآن کریم کے اطناب و ایجاز میں پوشیدہ

اعجاز کو ظاہر کرنے میں اپنا شوق دکھایا، اور قرآن کریم کے مطالع و مقاطع اور اس کے عجائب و غرائب میں موجود حسن کی وضاحت کی، جیسا کہ علامہ زحشریؒ نے اپنی کتاب ”کشاف“ اور ابو سعودؒ نے ”ارشاد“ میں یہ طریقہ کار اپنایا۔ متکلم مفسر نے علم کلام کو اپنی جولانگاہ جانا جیسے کہ امام رازیؒ کا اپنی تفسیر ”مفاتیح“ میں یہی منہج رہا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں دیگر کئی مختلف مسائل کے تحت بے شمار قیمتی جواہرات ہیں، اسی طرح ایک منطقی مفسر کے مد نظر قیاس کی ترتیب اور رسوم و حدود کے متعلق بحث و تفتیش رہی جیسے: ابن سینا نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں یہ اسلوب اپنایا۔ جدید فلسفی کے مطمح نظر کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیاں، عنصری عجائب اور طبعی غرائب کا بیان رہا، جیسا کہ شیخ جوہری طنطاویؒ نے اپنی تفسیر کوفلکی، عنصری اور طبعی عجائبات سے اتنا بھر دیا ہے کہ بادی النظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا۔

خلاصہ یہ کہ ہر ایک نے اپنا تھیلا اور برتن خالی کیا اور اپنی ترکش میں بھری معلومات کو سپرد قلم کر دیا، اور یہ معاملہ خدائے پاک کے تقدیری فیصلے کے مطابق ہے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ اس کلام الہی کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہ ہوں گے اور جو خبر، صادق، امین، پیغمبر محمد مصطفیٰ ﷺ نے دی ہے وہ اسی طرح سب پر عیاں ہو جائے جیسا کہ سورج کی وسط فلک میں رونق افروزی ہے۔

گذشتہ سطور میں مختلف تفاسیر کے مناجح ذکر ہوئے ان میں سے بعض دیگر سے اہم ہیں اور امید یہی ہے کہ بڑی تفاسیر جن کا تذکرہ ہوا، وہ تمام اہم معلومات و فوائد کی جامع ہوں اور ان مفسرین کی بصیرت و بصارت کی جس قدر رسائی ہوگی یہ بڑی تفاسیر ان تمام خصوصیات و امتیازات کی ضرور حامل ہوں گی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغداد کے مفتی سید محقق حنفی آلوسیؒ کا ان کی تفسیر کی وجہ سے علماء پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ یہ تفسیر اہل علم کے ہاتھوں میں موجود تمام تفاسیر میں سب سے زیادہ جامع ہے، ان کی یہ تفسیر روایت و روایت، فقہ و حدیث، فصاحت و بلاغت، ترکیب و لغت اور کلام و تصوف غرض تمام علوم کو شامل ہونے کے اعتبار سے ایک گرانقدر تفسیر ہے، جس میں الفاظ کی ترتیب اور معانی کا نظم و نسق بھی معیاری ہے، گویا یہ پوری تفسیر قیمتی لعل

و جواہرات سے مرصع و مزین ہے، اللہ رب العزت اس تفسیر کو مؤلف کے لیے بروز قیامت اچھا ذخیرہ فرمائے، آمین۔

میرے فاضل ذکی دوست حضرت مولانا لطف اللہ پشاوری نے ہمارے شیخ امام العصر رحمہ اللہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ انہوں نے فرمایا ”قرآن کریم کی تالیف شدہ تفاسیر کی تعداد دو لاکھ تک پہنچتی ہے۔“

واقعی جب کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو تو وہ اسی شان کے لائق ہے، اور جب قرآن کریم کے بارے میں علمائے امت کے علوم کا یہ حال ہے تو حضرات صحابہ کرامؓ کے علم کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟

یہ بات اس روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو امام مالکؒ نے اپنی مؤطا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نقل کی ہے کہ ”انہوں نے قرآن کریم کو یاد کرنے (سمجھنے) میں آٹھ سال کا عرصہ لگایا۔“ اور اسی طرح امام سیوطیؒ وغیرہ نے امام مجاہدؒ سے روایت کی ہے وہ فرماتے تھے کہ ”میں نے ابن عباسؓ سے قرآن کریم کو تیس بار پڑھا۔“

(یہ تو صحابہ کی بات ہوئی) پھر ان علوم کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے ساتھ خاص کیا ہے جس کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے، جو روئے زمین پر اب تک جتنے لوگ آئے ہیں یا جو آئندہ آئیں گے ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ ذات جن کے ذریعے یہ کتاب نازل ہوئی۔ یہاں تو یہ بھی ممکن نہیں کہ پوری امت کے قلوب ان علوم کو جمع کر لیں جو اللہ نے اس امت کے پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین ﷺ کے سینہ اطہر میں ودیعت فرمائے ہیں۔

پھر اس سے مزید اور آگے اس کتاب کے نازل کرنے والے کی طرف ذرا توجہ مبذول کیجیے، وہ کتاب جس کی آیات کو محکم بنایا گیا اور جسے حکیم و خیر ذات کی طرف سے خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس ذات کے علوم کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے غیب کے خزانوں میں رکھے ہیں، وہ ذات ہی ایسی ہے جس کا ذکر

بلند و بالا ہے اور جس کی دلیل بہت عظیم ہے۔

نہایت ہی دور کی بات ہے کہ جاہل مخلوق کی خالق علیم و حکیم کے ساتھ کوئی ادنیٰ نسبت ہو، حضرت خضر علیہ السلام کی مثال اس بات کو واضح کر دیتی ہے، وہ پھر بھی ایک مثال ہے، حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ قطرہ اور سمندر دونوں متناہی اور ختم ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کے علم کی طول و عرض میں کوئی حد مقرر کی جائے، ان کا علم ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

[الکھف: ۱۰۹]

ترجمہ: ”اے نبی کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی بلکہ اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں۔ اور فرمایا:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

[لقمان: ۲۷]

ترجمہ: ”زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جیسے سات مرید سمندر، روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بیشک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔“

پس جس شخص نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی، چاہے وہ سینکڑوں جلدوں میں ہو، بلکہ ہزاروں جلدوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس شخص نے ان تمام علوم کا احاطہ نہیں کیا جو قرآن کریم میں موجود ہیں، صاحب اتقان، امام ابن ابی الدنیا سے نقل فرماتے ہیں کہ:

”علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له“

”قرآن کریم متعدد علوم اور استنباطات (وہ مسائل جو اس سے استنباط کیے جائیں)

کے لیے بحرِ ناپید کنار کی مانند ہے۔“

ہاں البتہ ہر شخص اپنے حصہ اور کوشش کے بقدر علم کا احاطہ کر سکتا ہے اور ہر شخص اپنی لمبی رسی میں لکڑیاں جمع کرتا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا:

و ما کل من قال القریض بشاعر

و لا کل من عانی الهوی بمقیم

ترجمہ: ”اور ہر وہ شخص جس نے شعر کا ایک ٹکڑا کہہ دیا وہ شاعر نہیں ہے، اور ہر وہ شخص جو عشق کی مشقت برداشت کر لے وہ عاشق نہیں ہے۔“

اور کسی نے کہا:

وما کل مخضوب البنان بشینہ

و لا کل مصقول الحدید بمائی

ترجمہ: ”ہر وہ انسان جس کی انگلیوں کے پورے رنگے ہوئے ہوں وہ بشینہ نہیں، اور ہر وہ تلوار جس کے لوہے کی قلعی کی گئی ہو وہ یمنی تلوار نہیں ہے۔“

حق اور سچ بات یہ ہے کہ حقیر مخلوق، خالق بزرگ و برتر کے کلام کا حق ادا نہیں کر سکتی، پس ان کے قدم باز رہ گئے، اور ان کی حرص بہر حال پیچھے ہی رہی اور ان کی ہمتیں جواب دینے لگیں، اسی وجہ سے علوم قرآن میں سے بہت سے علوم تاحال اپنے مرکز و معدن میں چھپے رہے اور اسی طرح چھپے رہیں گے، ہاں! البتہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر علوم قرآنی کی موسلا دھار بارش برسانے کا ارادہ ازل کی ثبت شدہ تقدیر کے مطابق فرمالیں تو معارف ربانی کے چڑھتے بادل، علوم قرآن سے امت کے سینوں کو خداوند کریم کی مشیت تک سیراب کرتے رہیں گے اور اگر قرآن کے معارف کا شوق بیدار ہو جائے تو یقیناً امید ہے کہ خداوند بنجر و خشک زمین کی مانند دلوں کو ان علوم سے سیراب فرمائیں گے، کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پوشیدہ علوم کو ہر زمانے میں اس وقت ظاہر فرماتے ہیں جب اہل زمانہ اس کی طرف احتیاج کا اظہار کریں اور نفوس انسانی اس میں ذوق و شوق رکھیں۔

اور یہ بات واقعی ایک حقیقت بن کر سامنے بھی آرہی ہے چنانچہ آپ صحابہ کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک قرآن کریم کی ہر زمانے کی تالیف کردہ تفاسیر کا بنظر غائر مشاہدہ و مطالعہ فرمالیجیے، اور اس پہلو کی طرف ایک اجمالی نظر ڈالیں تو میری ناقص رائے کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ اہل فکر و نظر کے قلوب اس بات کو قبول کر لیں گے، اگر مجھے مقصد سے دور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس موضوع پر تحقیق کا حق ادا کرتا، البتہ عقلمندوں کے لیے اشارات میں کفایت ہے۔

میں بالکل پر امید ہوں کہ اسلامی علوم کے خزانے (علماء) یہ قیمتی جواہر دنیا والوں کے سامنے لانے کی مہربانی کریں گے، جیسا کہ ان دنوں اس کے آثار نظر آنے لگے ہیں چنانچہ بہت سارے ایسے پوشیدہ اسلامی علوم اور علمائے امت کے علمی خزانوں سے، لوگوں کے کتب خانے بھر گئے ہیں، وہ علمی خزانے جن کو زمانے نے بخل کی بنا پر چھپا رکھا تھا اور گمان تھا کہ حوادث زمانہ نے ان کو نایاب کر دیا ہے، جبکہ لوگ انتہائی بے چینی کے ساتھ اس کی طرف محتاج و مشتاق تھے، یہیں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ مل جاتا ہے کہ خداوند کریم ہر زمانہ میں اپنی حجت کو تمام مخلوق پر تام فرما دیتے ہیں۔

تفسیر قرآن میں سب سے اہم اور معتبر ذریعہ تفسیر؟

میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ امت کی یہ تمام مبارک کوششیں اس لائق ہیں کہ ان کی قدر و منزلت کو قلب و جگر میں جگہ دی جائے، اس لیے کہ انہوں نے حسب استطاعت علوم قرآن کی تشریح و توضیح اور اس کی عظمت کی حفاظت اور دفاع میں اپنی محنتوں کو صرف کیا، اس امت میں ان حضرات مکرّمین کے بعد آنے والوں کے کاندھوں پر ان کا بڑا احسان ہے۔

تفسیر قرآن بذریعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم

بہر حال! قرآن کریم کی سب سے زیادہ اہم اور معتبر تفسیر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر غور کر کے اس کی روشنی میں لکھی گئی ہو، خواہ وہ آپ کا قول و عمل ہو یا اشارہ و دلالت، اس لیے کہ آپ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی مبارک و مقدس سیرت اللہ رب العزت کی کتاب کی ایسی بے مثال تشریح ہے جس کا براہ راست آنکھوں سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور جس تشریح و توضیح کے بعد قرآنی غرض و مقصد کے بیان کے لیے افکار و نظریات کی گتھیاں سلجھانے کی حاجت باقی نہیں رہتی ہے، اس بات کی وضاحت صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے بخوبی ہو جاتی ہے، فرماتی ہیں: ”كَأَنَّ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ“

ترجمہ: قرآن کریم آپ ﷺ کی سیرت تھی

ہمارے شیخ حضرت امام العصر فرمایا کرتے تھے کہ:

”جب انسان پوری توجہ کے ساتھ حدیث شریف میں غور و فکر کرے تو بہت سی

احادیث سے یہ بات واضح ہو جائیگی کہ قرآن کریم گویا بہت زیادہ بہنے والا ایک ایسا چشمہ ہے،

جس سے علوم نبوت پھوٹ رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ بہت سی احادیث میں قرآن کریم کے معنی کی وضاحت کے لیے باریک اشارات دیکھیں گے۔ اور اس کے لیے امام جلال الدین سیوطیؒ متوفی (۹۱۱ھ) کی تفسیر ”الدر المنثور فی التفسیر الماثور“ جتنی مفید ہے اتنی کوئی اور تفسیر مفید نہیں۔“

راقم الحروف کہتا ہے کہ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جسے امام سیوطیؒ نے اپنی کتاب ”الاتقان“ میں نقل کیا ہے:

”امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ حقیقت میں وہی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

[النساء: ۱۰۵]

أَرَاكَ اللَّهُ﴾

یعنی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز سے فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو سمجھائی۔“

ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی مراد اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک حدیث کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور حدیث شریف کو قرآن کریم کے لیے شرح نہ بنایا جائے اور اسی طرح حدیث شریف کا مفہوم و مقصد معلق رہتا ہے جب تک کہ فقہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور اس کے ذریعہ بات کی حقیقت کا ادراک نہ کیا جائے۔

حافظ ولی الدین العراقیؒ اور ابن مرزوقؒ کے شاگرد شیخ عبدالرحمن ثعالبی جزائریؒ (متوفی ۸۷۵ھ) نے اپنی کتاب ”الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن“ میں نقل کیا ہے کہ حافظ ابو عمرو بن عبداللہ القرطبیؒ متوفی (۴۶۳ھ) اپنی کتاب ”التقصی“ میں فرماتے ہیں:

”وَأُولَى الْأُمُورُ بِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَالْهَمُّ رَشْدَهُ

معرفة السنن التي هي البيان لمجمل القرآن ، بها

يوصل إلى مراد الله تعالى من عباده فيما تفيدهم من

شرائع دینہ الذی بہ الابتلاء وعلیہ الجزاء فی دار
الخلود والبقاء الی یسعی لہا الالباء والعقلاء
والعلماء والحکماء ؛ فمن منق اللہ علیہ بحفظ السنن
والقرآن فقد جعل بیدہ لواء الایمان ، فإن فقہ وفہم
واستعمل ما علم دعی فی ملکوت السماوات عظیما
، ونال فضلا جسیما۔“

”اولی الامر (علماء) وہ ہیں جو اپنے نفس کی اصلاح کریں اور انہیں احادیث کی
معرفت کا الہام ہو جو کہ قرآن کریم کے اجمال کی تشریح ہیں، اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اس
مراد تک رسائی ممکن ہے جو وہ اپنے بندوں کو بیان کرنا چاہتا ہے، نیز ان دینی احکام تک رسائی
ہوگی جو لوگوں کے لیے سودمند ہیں، جن کے ذریعے (بندوں) کی آزمائش ہوتی ہے اور جن پر
ابدی گھر (جنت) کو حاصل کرنے کا دار و مدار ہے، جس کے لیے اولیاء علماء، حکماء اور دانش
وران قوم سب ہی کوشاں ہیں، چنانچہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی حفاظت کا احسان کیا
، گویا اس کے ہاتھ ایمان کا بھنڈا دیا گیا، اگر اس کو ساتھ ساتھ فقہ عطا ہوا اور اپنے علم پر بھی
عمل کرے تو ایسے شخص کو آسمان والوں کے ہاں عظیم (بڑے ہونے) کا لقب مل جاتا ہے اور
وہ بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔“

تفسیر قرآن بذریعہ اقوال و آثار صحابہ

اس کے بعد وہ تفسیر اہمیت کی حامل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات
مبارکہ کے انوار کی روشنی میں ہو، اس لیے کہ وہ امت کے ستارے اور دین کے راہنما ہیں اور قرآن
کریم کے اولین مخاطب ہیں اور امت میں سب سے پہلے یہی لوگ ہیں جنہیں بھلائیوں کے
کرنے کا حکم دیا گیا اور برائیوں سے روکا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن
کریم کے متشابہات اور مشکل مقامات کے متعلق پوچھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم
کے مجمل اور مبہم کو کھول کھول کر بیان کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے مشکل الفاظ

کے معانی و مطالب تک رسائی حاصل کی، جنہوں نے سب سے پہلے (آیات کریمہ) کے شان نزول کا علم حاصل کیا اور ان کے نازل ہونے کے مقاصد پر مطلع ہوئے اور بیشک یہ لوگ ان صفات کے مالک ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ:

”أولئك أصحاب محمد ﷺ أفضل هذه الأمة ،
وأبرها قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ،
اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه ، فاعرفوا لهم
فضلهم ، واتبعوا على أثرهم ، وتمسكوا بما استطعتم
من أخلاقهم و سيرتهم ؛ فإنهم على الهدى
المستقيم .

ترجمہ: ”یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب کے مالک ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت اور دین قائم رکھنے کے لیے انہیں چنا ہے، آپ لوگ ان کے مرتبہ (مقام) کو پہچانیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی طاقت کے مطابق ان کے اخلاق اور سیرت کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں۔“

اور جیسا کہ ان کے بارے میں امام ابوداؤد نے اپنی سنن ابوداؤد کے ”باب لزوم

السنة“ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا:

”فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ؛ فإنهم
على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وهم على
كشف الأمور كانوا أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه
أولى ، فإن كان الهدى ما أنتم عليه سبقتم إليه ، ولنن
قلتم : إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير
سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون
فقد تكلموا فيه بما يكفى ، ووصفوا منه ما يشفى ،

فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر وقد قصر
أقوام دونهم فجفوا، وطمع عنهم أقوام فغلوا،
وانهم بين ذلك لعلی هدی مستقیم۔

”تو اپنے نفس کے لیے ان چیزوں پر راضی ہو جا جس پر صحابہ اپنے نفس کے لیے راضی ہوئے، اس لیے کہ وہ علم رکھنے والے ہیں اور انہیں گہری نظر و فکر عطا کی گئی اور وہ امور دینیہ کی حقیقت پر مطلع ہونے میں بہت قوی تھے اور وہ اس مرتبہ کے لیے جو ان کا تھا زیادہ موزوں تھے، اور اگر ہدایت کا راستہ وہی ہوتا جس پر تم ہو تو وہ لوگ تم سے پہلے اس تک پہنچ جاتے اور اگر تم کہو کہ ان کے بعد اگر کسی نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے اس کو ایجاد نہیں کیا مگر اس نے حضرات صحابہ کرام کے علاوہ اوروں کی اتباع کی اور اس نے صحابہ سے اعراض کیا، اس لیے کہ وہی لوگ آگے بڑھنے والے ہیں، پس انہوں نے مسائل میں کافی شافی کلام کیا، ان سے کم کوئی مختصر عمل کرنے والا نہیں اور ان سے زیادہ عمل کے لیے کوئی تھکنے والا نہیں اور جن لوگوں نے ان سے زیادہ کمی کی کوشش کی تو گویا انہوں نے ظلم کیا اور جن لوگوں نے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے زیادتی کی اور وہ اس بیچ (اعتدال) میں صراط مستقیم پر ہیں۔“

قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کے علمی میدان میں سب سے سبقت پانے والے خلفاء راشدینؓ تھے اور ان میں حضرت علیؓ کا نام گرامی تو خاص طور پر سرفہرست ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں، جنہیں ترجمان القرآن اور خیر الامۃ سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا تفسیری درجہ ہے جو بقول حضرت عمر فاروقؓ گویا علم سے بھرے ہوئے برتن کی طرح تھے اور ان کی وجہ سے اہل قادیسیہ دیگر شہر والوں پر فضیلت دیے جانے لگے تھے، حضرت عمر فاروقؓ کے اس مدح کے الفاظ یہ تھے:

”کنیف ملبی علما، أثرت به اهل القادسية“

[طبقات ابن سعد ۱۵-۲]

چنانچہ صاحب ”الجنواہر الحمدان“ فرماتے ہیں:

”صحابہ کرام میں صدر المفسرین اور تائید ایزدی سے سب سے زیادہ مؤید حضرت علیؓ

بن ابی طالب تھے اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا درجہ تھا، حضرت ابن عباسؓ نے تو اسی تفسیر کے میدان میں یکسوئی اختیار کی اور اس تفسیری کام کو اپنی بساط کے مطابق مکمل فرمایا۔ کنی تابعین نے ان کی پیروی اور ان سے استفادہ کیا، جن میں حضرت مجاہدؒ، سعید بن جبیرؒ وغیرہ حضرات کے نام سرفہرست ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابن عباسؓ سے منقول تفسیری روایات حضرت علیؓ سے منقول روایات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، جب کہ حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے: ”جو تفسیری نکات و فوائد مجھے حاصل ہوئے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا افادہ ہے“، ادھر حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ کی مدح فرماتے اور ان سے تفسیری استفادہ کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور ابن مسعودؓ کہا کرتے تھے کہ: ”ہاں! ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں“، اور انہی حضرت ابن عباسؓ کے متعلق رسول کریم ﷺ نے یوں دعا فرمائی:

”اللہم فقهہ فی الدین وعلّمہ النّأویل“

ترجمہ: اے اللہ! ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے اور ان کو قرآنی تاویلات کا علم نصیب فرمائیے۔

حضرت ابن عباسؓ کی قدر جاننے کے لیے ان کے حق میں رسول کریم ﷺ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کے بعد علم تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مرتبہ ہے اور ان کے بعد حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا درجہ ہے، اور وہ تمام روایات جو صحابہ سے منقول ہیں وہ ”حسن“ اور تابعین سے منقول روایات پر مقدم شمار ہوں گی۔

تابعین کرام میں حضرت حسن ابن ابی الحسنؒ، مجاہدؒ، سعید بن جبیرؒ اور علقمہؒ تفسیر قرآن سے متعلق سربرآوردہ شخصیات شمار کی جاتی ہیں۔ حضرت مجاہدؒ نے تو حضرت ابن عباسؓ سے ہر آیت کے مفہوم کی واقفیت حاصل کی تھی۔ ان حضرات کے بعد حضرت عکرمہؒ اور ضحاک بن مزاحمؒ کا رتبہ ہے، اگرچہ ضحاکؒ نے ابن عباسؓ سے استفادہ نہیں فرمایا، بلکہ ابن جبیرؒ سے علم تفسیر اخذ کیا تھا۔

امام سدیؒ کے بارے میں عامر شعبیؒ نے طعن فرمایا ہے، اسی طرح ابو صلاحؒ کے بارے میں بھی امام شعبیؒ کا طعن مردی ہے، کیونکہ شعبیؒ ان دونوں حضرات کو کوتاہ نظر و فکر کا حامل

گردانتے تھے۔

مذکورہ بالا علماء کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیری روایات کو محفوظ کرنے میں ہر زمانے کے منصفین اور اعتدال پسند علماء کی جماعت شامل ہی اور علم تفسیر پر ہر دور میں علماء نے خامہ فرسائی کی، جیسے عبدالرزاق، مفضل، علی بن ابی طلحہ اور امام: اردار حمیم اللہ، بعد ازاں محمد بن جریر طبری نے مختلف تفاسیر کو یکجا کیا اور منتشر روایات کو جمع فرما کر اسناد کے متعلق تشفی بخش خدمت سرانجام دی۔

متاخرین علماء میں علم تفسیر سے شغف رکھنے والوں میں سے ابو اسحاق الزجاج اور ابو علی الفارسی کو تو ضعیف بتایا جاتا ہے، جبکہ ابو بکر النقاش اور ابو جعفر الخاس رحمہما اللہ کے کلام پر علماء نے استدراک فرمایا ہے، اسی طرح مکی بن ابی طالب اور ابوالعباس المہرؤی کے کلام میں علماء نے غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ہے، بہر حال یہ تمام حضرات مجتہدین تھے اور اپنے درجات کے اعتبار سے ماجور بھی، رحمہم اللہ تعالیٰ ونظر وجوہم۔

اس موضوع کے متعلق مزید تفصیل کے لیے ابن ندیم کی ”الفہرست“ دیکھی جاسکتی ہے اور خاص طور پر صفحہ: ۵۰ سے ۵۹ (مطبوعہ مصر) تک انتہائی گرانقدر معلومات ملاحظہ کی جاسکتی ہیں، اسی طرح صاحب ”کشف الظنون“ نے جو علم تفسیر کے متعلق تفصیل ذکر فرمائی ہے اسی طرح امام سیوطی کی ”الاتقان“ کی نوع ثمانین (باب نمبر: ۸۰) بھی اسی موضوع کے متعلق تفصیلات جاننے کے خواہش مند حضرات کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ صحابہ کرام امت کے وہ چنیدہ اشخاص تھے جو اپنی درست سمجھ بوجھ، صحیح علم اور عمل صالح میں ممتاز درجہ پر فائز تھے، چنانچہ وہ علم میں راسخ اور اپنی درست دانستگی میں سب سے سبقت لے گئے اور اپنے اعمال کی طرف پوری توجہ دینے والے اور یکسو تھے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”سبق المفردون“۔

یعنی یکسو رہنے والے لوگ سبقت لے گئے۔

علامہ سیوطی نے انھن ترویں قسم (باب: ۷۸) میں ابن تیمیہ سے منقول یہ کلام نقل کیا ہے: کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے کہ جس طرح نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کے لئے قرآن

کریم کے الفاظ بیان فرمائے، اسی طرح ان کو قرآن کریم کے معانی سے بھی روشناس کروایا، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ: ﴿لَتَبِينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الفاظ و معانی دونوں کو شامل ہے۔ امام احمدؒ نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ وغیرہ جیسے قرآن کریم پڑھنے والے حضرات نے ہمیں بتایا کہ وہ حضرات جب نبی کریم ﷺ سے دس آیات سیکھ لیا کرتے تھے تو اگلی آیات اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان دس آیات کے متعلق کامل علم و عمل نہ سیکھ لیتے اور کہتے تھے کہ اسی وجہ سے ہم نے قرآن، علم و عمل سب ساتھ سیکھا۔ بنا بریں ایک مدت تک ایک سورت ہی یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ: ”کوئی شخص اگر سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نظروں میں بڑا عالی مرتبہ شمار ہوتا تھا۔“

امام سیوطیؒ نے نقل کیا ہے کہ عارف ابن ابی حمزہؒ حضرت علیؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے سترادونوں کو بوجھل کر دوں تو میں اس طرح کر سکتا ہوں۔“ (یعنی اس کی تفسیر میں اس قدر علمی فوائد و نکات بیان کر دوں کہ ان کو اگر لکھا جائے تو یہ اوراق تعداد میں سترادونوں کے بوجھ کے بقدر ہو جائیں) پھر حضرت علیؓ نے عوام کی دانستگی کے پست معیار کے موافق و مطابق باتیں بیان فرمائیں۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ حضرت باری تعالیٰ کا سورہ جمعہ میں مذکور فرمان:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ۲]

اور سورہ آل عمران میں مذکور یہ فرمان:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ

أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۴]

مبین﴾

اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ذیل میں یہ فرمان:

﴿رَبَّنَا ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۹]

یہ فرامین مقدسہ ابن تیمیہ وغیرہ حضرات کے کلام پر واضح ترین دلائل و شواہد ہیں اور صحابہ کرامؓ الفاظ و معانی کے جاننے والے کیونکر نہ ہوتے جبکہ باری تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہی اس واسطے ہے کہ اس کی آیات میں تدبر و تفکر کیا جائے۔ چنانچہ فرمان باری ہے:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ۲۹]

مزید برآں باری تعالیٰ غور و تدبر نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ۲۴]

ان فرامین کے پیش نظر صحابہ کرامؓ تو امت میں سب سے زیادہ اس قرآن میں تدبر کرنے والے اور اس میں موجودہ احکامات پر سب سے زیادہ عامل ہونے ہی چاہتے تھے، اس لئے کہ اگر صحابہ کرامؓ کا وطیرہ غور و تدبر نہ ہوتا تو پھر ان کے بعد اور کون ہو سکتا تھا جو اس طریقہ اور وطیرہ کا حامل ہوتا، صحابہ کرامؓ کی شان عظمت تو وہ تھی، جیسا کہ ایک عربی شاعر گویا ہوا ہے:

لَهُمْ شَمْسُ النَّهَارِ إِذَا اسْتَقَلَّتْ وَ نُورٌ مَا يَغِيْبُهُ الْعَمَاءُ
هُمْ حَلُّوا مِنْ الشَّرَفِ الْمَعْلَى وَمِنْ حَسْبِ الْعَشِيرَةِ حَيْثُ شَاءُوا
مِنْ الْبَيْضِ الْوَجْوهُ نَجُومٌ هَدَى لَوْ أَنَّكَ تَسْتَضِيءُ بِهِمْ أَضَاءُوا
فَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ دَنَتْ لِمَجْدٍ وَ مَكْرَمَةٍ دَنَتْ لَهُمُ السَّمَاءُ

ترجمہ: ۱- ان کے واسطے تو دن میں روشن سورج کے مانند روشنی ہوا کرتی ہے

، گو کہ سورج کی روشنی مانند پڑ جائے اور ان کے واسطے ایسا نور ہے جس کو نامیٹنگی بھی کا فور نہیں کر سکتی۔

۲- وہ خاندانی شرافت و کرامت اور حسب نسب کی بلند معیارگی میں وہ رتبہ پا گئے جو

انہوں نے چاہا۔

۳- سفید چہروں والے ہدایت کے ستارے اگر تو ان سے روشنی کا طلبگار ہو تو وہ تجھ کو روشنی دیدیں۔

۴- چنانچہ اگر آسمان کسی کی بزرگی و برتری کے قریب سوتا تو وہ انہی حضرات کی شرافت و کرامت ہوتی۔

ان اشعار پر راقم الحروف نے یہ اضافہ کیا ہے کہ:

بحار معارف و عیون علم
بیانہم من الجہل شفاء

ترجمہ: وہ حضرات معارف و بصائر کے سمندر اور علوم کے سرچشمے تھے اور ان کا کسی چیز کو بیان کرنا مرض جہالت کے لیے سامان شفاء ہے۔

یہ موضوع کافی طوالت اور وسعت رکھتا ہے جس کے ہر پہلو کو واضح کرنا ہماری بحث سے متعلق نہیں اور جو اس موضوع کے متعلق تفصیل کے خواہاں ہوں وہ ”الاتقان“ اور علوم القرآن کے موضوع پر لکھی گئی دیگر کتب کی مراجعت فرما سکتے ہیں۔

راقم نے جو کچھ گذشتہ سطور میں قلم بند کیا اور کچھ وضاحت کی، اس کا بیشتر حصہ راقم کے کمزور تدبر و تامل اور ناقص غور و فکر کی کار فرمائی تھی، پھر میں نے اکابر علماء کرامؒ جو اللہ کے ہاں اپنی دینی خدمات کی وجہ سے یقیناً زیادہ ثواب و انعام کے مستحق ہیں۔ کی کتب کو دیکھا تو جیسا کہ محاورہ ہے کہ: ”قد یتوارد الخاطر علی الخاطر کما یقع الحافر علی الحافر“ یعنی کبھی کبھار کسی کے دل کے خیالات دوسرے کے دل میں آنے والے خیالات سے ایسے ملتے جلتے ہوتے ہیں جیسے کہ چلتے وقت اونٹ کے کھر پر کھر پڑ جائے، چنانچہ بہت سے مواضع میں میری تعبیر و تصویر ان کی تعبیر و تصویر کے بالکل موافق ہے، صرف تھوڑا سا طرز انشاء، طریق تحریر اور بعض مواضع میں تقدیم و تاخیر کا فرق ہے۔ والحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً

اور یہ اتفاق آراء محض ان کی روحانیت کی برکات اور میرے ان کے متعلق حسن ظن کا ثمرہ و نتیجہ ہیں، اس لئے کہ بہر حال ان علمی میدانوں میں وہ سبقت کرنے والے اور بابرکات کرامات کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے علوم و معارف سے بہرہ ور فرمائے اور میرا ان کے

زمرے میں حشر و حساب فرمائے۔ (آمین)

تفسیر قرآن میں محض لغت اور تاریخ پر اعتماد

اس بحث کے متعلق میں نے اس لیے کچھ تفصیل سے کام لیا کہ آج کل بہت سے ہم عصر اہل علم حضرات کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ احادیث و آثار سے وہ بے نیاز ہیں اور محض لغت و تاریخ پر اعتماد کر کے سنت اور اجماع امت سے آنکھیں بند کر کے صرف نظر کرتے ہوئے گذر جاتے ہیں، بلکہ ان کی قدر و منزلت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی ہوس و خواہش کے پیش نظر جو چاہتے ہیں کہتے پھرتے ہیں۔ جہاں احادیث و آثار ان کی رائے کے خلاف ہوں وہاں ان کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہی الحاد و زندگیثیت کا پہلا دروازہ ہے جس کے لیے ابو الکلام آزاد و ہلوی کی ”ترجمان القرآن“ ہی کو ملاحظہ کر لیجئے کہ کس طرح تاریخ (جس کی بنیاد ہی بودی اور مضطرب ہے اور انہی کمزور رائے) کو فہم قرآن اور بلند پایہ الفاظِ نصوص کے حل کے لئے مدار و مرکز ٹھہرایا ہے، ان کی تفسیر کے متعلق اگلے صفحات میں کلام کیا جائے گا ”ان شاء اللہ“! انہی کی مانند دیگر ہم عصر نے بھی یہ طرز اپنا رکھا ہے، اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اور وہی حق کی طرف رہبری اور ہدایت فرمانے والے ہیں۔

مفسر کی شرائط اور تفسیر بالرأی

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو شرائط میں نے تفسیر، مفسر اور تفسیر بالرأی کے متعلق متفرق و منتشر انداز میں سپرد قلم کی ہیں، انہیں کامل طور پر یکجا بیان کر دیا جائے۔ علماء کرام نے ان شرائط کے متعلق طویل ابحاث فرمائی ہیں جو ان کی ہم پر مہربانی اور احسان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذکر کردہ اقوال اور نقول میں سے ایسے منتخب نکات بیان کروں جو ان تمام منقول اقوال کے ہار کا ہیرا اور پروئے ہوئے موتیوں میں سے قیمتی موتی ہو۔ امید ہے کہ یہ نکات آنکھوں کے لئے بصیرت افروز اور قلوب کے لئے شفا کا سامان مہیا کریں گے اور حقیقی توفیق اور مدد دینے والا تو خدائے واحد ہی ہے۔

امام سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ: اس بات میں علماء کرام کی دو آراء ہیں کہ آیا ہر شخص کے لئے قرآن کریم میں غور و فکر کر کے از خود تفسیر بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک جماعت تو کہتی ہے کہ کسی شخص کو قرآن کریم کی کسی آیت و جزء کی تفسیر کرنا روا نہیں، چاہے وہ بڑا ادیب اورادلہ شرعیہ، علم فقہ، علم نحو، علم ازہار میں خوب رسوخ رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ وہ تفسیر بیان کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو۔ اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا ہر اس شخص کے لئے جائز ہے جو ان پندرہ علوم میں کامل رسوخ رکھتا ہو، جن کی مفسر کو احتیاج ہوا کرتی ہے، وہ پندرہ علوم یہ ہیں:

۱۔ علم لغت	۲۔ علم نحو	۳۔ علم صرف	۴۔ علم اشتقاق
۵۔ علم معانی	۶۔ علم بیان	۷۔ علم بدیع	۸۔ علم قرأت
۹۔ علم فقہ	۱۰۔ علم قصص	۱۱۔ علم اصول فقہ	
۱۲۔ علم اسباب نزول	۱۳۔ علم اصول دین (علم کلام)		

۱۴۔ علم ناسخ و منسوخ، ۱۵۔ علم توضیح مجمل و مبہم

اور ان سب سے بڑھ کر وہی علم جو اللہ رب العزت عالمین علماء کو الہام والقاء کے ذریعے مرحمت فرماتے ہیں، جس کی جانب حدیث نبوی ﷺ میں اشارہ بھی وارد ہوا ہے کہ:

”من عمل بما علم یورثہ اللہ علم ما لم یعلم“

ترجمہ: جو شخص اپنے علم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم اسے مرحمت فرما دیں گے جن کو وہ نہیں جانتا۔

امام سیوطیؒ نے ان علوم کے احتیاج کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ وجوہات چونکہ ہر سطحی فکر اور عربی زبان سے واقفیت رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے، اس لئے ان وجوہات کے بیان کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ امام سیوطیؒ نے ابن ابی الدنیا سے نقل فرمایا ہے کہ: مندرجہ بالا پندرہ علوم مفسر کے لئے تفسیر میں ہتھیار کی مانند ہیں اور ان کو حاصل کئے بغیر کوئی شخص مفسر بن ہی نہیں سکتا، چنانچہ جو شخص ان علوم پر کامل دسترس حاصل کئے بغیر تفسیر کرتا ہے، وہ تفسیر بالرائی کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، جس سے احادیث مبارکہ میں ممانعت وارد ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں ان علوم میں رسوخ رکھنے والا تفسیر بالرائی کا مرتکب نہ ٹھہرے گا، جو حدیث میں ممنوع قرار دی گئی ہے۔

راقم الحروف عرض گزار ہے کہ ان دونوں فریق میں تطبیق اور پہلے قول کو دوسرے قول کے مانند ٹھہرا کر ان میں جمع و توفیق چنداں مشکل نہیں، کیونکہ جو تفسیر صحیح سند سے آنحضرت ﷺ سے ثابت ہو اور اسی طرح کی کوئی اور حدیث اس کے معارض و مقابل نہ ہو تو وہ تفسیر ہر دو فریق کے نزدیک متعین و مقرر ہوگی اور اگر کوئی تفسیر صحیح سند سے ثابت نہ ہو اور وہ مقام تفسیر و توضیح کا محتاج ہو اور وہ متشابہات میں سے بھی نہ ہو (جن پر اجمالی ایمان تو ضروری ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور تفصیل اللہ جل شانہ کے سپرد کردی جاتی ہے) اور نہ ہی ایسا مشکل و مبہم ہو کہ گو متشابہات میں سے نہ ہو، لیکن متشابہات کے مانند ہو گیا ہو (کہ غور و فکر سے اس کے معنی واضح نہ ہو سکتے ہوں) بلکہ اہل علم ہی اس کے صحیح معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہوں اور اہل زبان اس کے درست مصداق کو سمجھتے ہوں، تب اس جگہ کوئی کلام کرنا ایسے عالم کے لیے جائز ہوگا جو مذکورہ بالا پندرہ علوم

میں کامل رسوخ اور مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت کی یہ مقدس کتاب جو لوگوں کے لیے نصیحت اور ان تمام امراض کے لئے جو سینوں میں چھپے ہیں، شفا کا پیام ہے وہ کیونکر آسمان و زمین کے مابین یوں معلق رہ سکتی ہے کہ اس کا معنی کسی کو سمجھ نہ آئے؟ حالانکہ باری تعالیٰ کا خود فرمانِ عالی شان ہے:

﴿لَعَلَّمَهُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

جب کہ اگر اس مقام پر قول اول سے اس کا سطحی معنی لیا جائے کہ استنباط و استخراج سے کچھ علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے تو قرآن کا بیشتر حصہ غیر معلوم ٹھہرے گا۔ بہتر بات یہی ہے کہ ان دونوں اقوال کو ایک مدار میں مرکز کر دیا جائے، اس طرح معاملہ آسان اور لچک دار ہو جائے گا اور ان دونوں فریق کے مابین یہ اختلاف پائے میں مدد ملے گی۔

مذکورہ جمع و تطبیق کے بیان میں علامہ زرکشیؒ کا یوں فرمانا۔ واللہ اعلم۔ میری تائید کرتا نظر آتا ہے کہ قرآن کریم دو حصوں پر مشتمل ہے: ایک حصہ تو وہ ہے جس کی تفسیر نقلاً بیان کی جائے اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی تفسیر کے متعلق نقلی روایات وارد نہیں ہوئیں، پھر پہلے حصے کی تفسیر یا تو خود آنحضرت ﷺ سے یا صحابہ کرام یا کبار تابعین سے منقول ہوگی، اگر حضور ﷺ سے منقول تفسیر ہو تو اس میں سند کی صحت سے بحث کی جائے گی۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول تفسیر میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تفسیر لغوی اعتبار سے بیان کی گئی ہے تو چونکہ وہ اہل زبان تھے، اس لئے اس تفسیر پر اعتماد کیا جائے گا یا وہ تفسیر اسباب و قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مشاہدہ کے پیش نظر ہوگی تب بھی اس تفسیر کی قبولیت میں شک نہ ہوگا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر صحابہ کرام کی تفاسیر میں بظاہر اختلاف و تعارض واقع ہو رہا ہو تو اگر جمع و تطبیق ممکن ہو تو جمع و تطبیق کی صورت نکالی جائے گی اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی بیان کردہ تفسیر مقدم کی جائے گی، اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو صحت تاویل کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ”اللهم علمہ التأویل“ اے اللہ! ان کو تاویل قرآنی کا علم مرحمت فرما۔

امام شافعیؒ فرائض و میراث کے مسائل میں حضرت زیدؒ کے قول کو مقدم فرمایا کرتے

تھے، اس لئے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے: ”أفرضكم زيدا“ تم میں میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا زید ہے۔

جو تفاسیر تابعین سے منقول ہیں ان پر اعتماد کی وہی صورتیں ہوں گی جو صورتیں صحابہ کرامؓ کی تفاسیر کے متعلق ابھی پچھلی سطور میں ذکر ہوئیں اور اگر ان میں تعارض واقع ہو جائے تو اجتہاد سے کام لیا جائے گا۔

جن مقامات کے متعلق کوئی نقلی روایات وارد نہیں ہوئی وہ بہت ہی کم ہیں، ان مقامات کے درست معانی و مفاہیم تک رسائی کے لئے سب سے پہلے لغت عرب میں مفردات کی چھان بین کی جائے گی اور ان کے مدلولات پر غور و خوض کیا جاوے گا اور سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر استعمال کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی، اسی طریقہ اجتہاد کو امام راغب نے اپنی کتاب ”مفردات القرآن“ میں اختیار فرمایا ہے۔

علامہ زرکشی کا یہ تمام کام تمام بیان علامہ سیوطیؒ نے نقل فرمایا ہے، اسی طرح راقم کی تائید میں امام سیوطیؒ کا ”المدخل“ سے منقول یہ بیان بھی قابل غور ہے کہ جو تفسیر شارح علیہ السلام سے منقول ہو، اس کے متعلق غور و فکر کی بالکل ضرورت نہیں اور جس تفسیر کا بیان صاحب شرع سے منقول نہیں ہے، اس میں اہل علم علماء کو غور و خوض کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ علماء کرام غیر منقول تفاسیر کو منقول تفاسیر کی روشنی میں استدلال و استنباط اور اجتہاد کو بروئے کار لا کر واضح بیان فرما سکیں۔

تفسیر بالرأی سے کیا مراد ہے؟

”من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ“

ترجمہ: ”جس نے قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے کلام کیا تو باوجود صحیح تفسیر کرنے کے اس نے غلطی کی۔“

جان لینا چاہئے کہ مذکورہ بالا حدیث میں ممنوعہ تفسیر بالرأی کی تشریح و توضیح میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں کہ اس تفسیر بالرأی سے نبی کریم ﷺ کی مراد مبارک کیا ہے؟ یہ الفاظ

نسائی، ابوداؤد اور ترمذی کے ہیں، جبکہ ایک روایت میں ”من قال“ اور ایک دوسری روایت میں ”من فسر القرآن“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

”من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبتوا مقعده من النار“

ترجمہ: ”جس نے قرآن کی تفسیر میں بغیر علم کے کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔“

اسی طرح اس حدیث کے متعلق بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اس میں تفسیر بدون علم سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے نقل فرمایا ہے۔ پہلی حدیث کی صحت کے متعلق علماء کرام نے بحث فرمائی ہے اور جب بعض قرائن سے اس کی صحت ثابت ہوئی، تب علامہ بیہقی نے فرمایا کہ: اس رائے سے مراد - واللہ اعلم - وہ رائے ہے جو بغیر کسی دلیل کے قائم کی جائے۔ البتہ جو رائے برہان و دلیل سے مؤید ہو، وہ رائے جائز ہے اور حدیث میں مذکور اس ٹکڑے ”فأصاب فقد اخطأ“ (اگر درست تفسیر بھی بیان کر لے، تب بھی اس نے غلطی کی) کا مطلب امام سیوطی نے ”المدخل“ سے یوں نقل فرمایا ہے کہ: اگرچہ اس نے تفسیر میں درست تو کہا لیکن اس صحیح رائے زنی کے لئے جو طرز و طریقہ اس نے اختیار کیا، اس میں اس سے خطا ہوئی، اس لئے کہ صحیح طرز تو یوں تھا کہ سب سے پہلے اس کے الفاظ کی تفسیر کے لئے اہل زبان کی طرف رجوع کرتا، پھر اس کے نسخ و منسوخ اور سبب نزول کے متعلق تامل و تفحص کرتا اور صحابہ کرامؓ جنہوں نے قرآن کریم کی وحی کے زمانہ کا مشاہدہ کیا ہے اور ہم تک وہ سنن و احادیث نقل فرمائی ہیں جو کلام اللہ کی تفسیر و تشریح میں مدد کرتی ہیں، ان کے اقوال و اخبار میں جس مقام کی وضاحت مطلوب ہو، اس کے متعلق غور و فکر کرتا یا پھر اس رائے سے مراد اس شخص کی رائے ہے جو علوم کے اصول و فروغ جانے بغیر محض اپنی انکل سے رائے زنی کرے۔ چنانچہ اس کی درست بات سے اگرچہ موافقت بھی ہو جائے گی، لیکن چونکہ وہ اس درست اور صواب رائے سے ناواقف بھی ہے تو محض انکل سے رائے زنی کچھ سودمند اور قابل تعریف نہ ہوئی۔

اور دوسری حدیث کے متعلق علامہ انباریؒ کے بیان کردہ دو معانی میں سے ایک یہ ہے کہ:

”من قال فی القرآن قولاً یعلم أن الحق غیره فلیتبتوا

مقعده من النار“

یعنی جس شخص نے قرآن کی تفسیر و توضیح میں حق کے خلاف رائے زائی کی، باوجودیکہ حق کو جانتا ہو تو یہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

امام سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں لکھا ہے کہ: ابن نقیب حنفیؒ فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائی کے متعلق علماء کرام سے پانچ اقوال منقول ہیں:

۱۔ جو علوم تفسیر قرآن کے لئے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو حاصل کئے بغیر تفسیر قرآن بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ علوم تفسیر کے لئے بمنزلہ شرائط کے ہیں اور ان کے حصول اور ان میں رسوخ کے بغیر تفسیر قرآن جائز نہیں ہے۔

۲۔ مشابہات کی تفسیر جن کا حقیقی علم صرف خدائے واحد کو ہے۔

۳۔ مذہب فاسد کے مطابق تفسیر کرنا، بایں طور کہ مذہب کو اصل اور تفسیر کو تابع بنا دیا جائے کہ جس طرح ممکن ہو گو تفسیر ضعیف بھی ہو، اس کو لے کر مذہب فاسد کے موافق کر دیا جائے۔

۴۔ بغیر کسی دلیل کے قطعی طور پر کسی تفسیر کو خدائے قدوس کی مراد ٹھہرا دینا۔

۵۔ اپنی خواہش، ہوس کے پیش نظر تفسیر بیان کرنا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ اس موقع پر قول فیصل وہ ہے جو امام خازنؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور ہمارے شیخ استاذ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ نے بھی اس قول کو پسند فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اپنی رائے سے تفسیر کرنے کے متعلق جو ممانعت احادیث میں وارد ہوئی ہے، یہ ممانعت اس شخص کے حق میں ہے جو اپنے جی کی مراد اور اپنی من چاہی تاویل و تفسیر بیان کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص یا تو علم رکھتا ہوگا یا نہیں؟ اگر علم رکھتا ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو قرآن کی بعض آیات کو لے کر اپنی کسی بدعت درستی اور استناد کے لئے دلیل بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آیت کی مراد کچھ اور ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بدعت کی تصحیح کے لئے آیت کے ذریعے اپنی دلیل کو قوی قرار دے کر مخالف فریق کو التباس و پریشانی میں مبتلا کر دے، جیسا کہ فرقہ باطنیہ، خوارج اور دیگر بدعتی فرقوں نے اپنے فاسد مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ وطیرہ استعمال کیا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ و فریب میں مبتلا کریں، اور

اگر قرآن میں یہ رائے زنی بغیر علم کے محض جہالت سے ہو، بایں طور کہ آیت بہت سی وجوہ و اسباب کا احتمال رکھتی ہو اور وہ شخص قرآن سے صرف نظر کر کے ان وجوہ محتملہ کے علاوہ آیت کی کسی اور وجہ سے تفسیر و تشریح کرے، یہ دونوں طرز، غلط اور قابل مذمت ہیں۔ اور یہ دونوں اس ممانعت اور وعید میں داخل ہیں جو قرآن میں رائے زنی کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔

علاوہ ازیں جو طرز تاویل ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ استنباط و اجتہاد سے آیت کو اس کے مطابق معنی کی طرف پھر دیا جائے۔ نیز آیت کا سیاق و سباق اس معنی کا احتمال بھی رکھتا ہو۔ اسی طرح یہ معنی قرآن و سنت کے مخالف بھی نہ ہو، اس کے بارے میں علماء کرام نے گنجائش فرما رکھی ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرامؓ نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی اور اپنی تفسیری روایات میں ان کے درمیان اختلاف بھی واقع ہوا، اور یہ بات بھی نہ تھی کہ تمام صحابہ کرامؓ صرف وہی تفسیر کرتے ہوں، جو انہوں نے نبی پاک ﷺ سے خود سنی ہو، بلکہ جتنا وہ سمجھتے اور لغوی معنی و مفہوم کو جانتے، اس کے بقدر تفسیر بھی فرمایا کرتے تھے (اور یہی تاویل ہے) اور حضور پاک ﷺ نے حضرت ابن عباسؓ کے لئے باقاعدہ یوں دعا فرمائی: ”اللہم فقهہ فی الدین و علمہ التأویل“ اسی بناء پر صحابہ کرامؓ میں سب سے زیادہ تفسیری روایات انہی کی منقول ہوئی ہیں۔

ہمارے شیخ استاذ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ نے صحیح البخاری کی ”امالی“ [فیض الباری - ۱۵۰/۴ -] میں یوں فرمایا ہے کہ: اگر کسی شخص کی اپنی رائے کے مطابق بیان کردہ تفسیر سے کوئی متفق و مجمع علیہ مسئلہ متغیر نہ ہوتا ہو، اسی طرح سلف صالحین کے متفقہ عقائد میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی ہو تو ایسی تفسیر اس ممنوع تفسیر بالرائی کے ضمن میں شمار نہ ہوگی۔ البتہ اگر کسی متفقہ متواترہ مسئلہ میں تغیر آجائے یا مقررہ عقیدے میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہو، تب یہ تفسیر، ممنوعہ تفسیر بالرائی میں شمار کی جائے گی۔ نیز ایسی رائے زنی کرنے والا جہنم کا مستحق ہوگا۔ یہ بات کہ تفسیر، تفسیر بالرائی کے زمرے میں داخل نہ ہو، اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مفسرین کرام کے طرز طریق سے خوب واقفیت حاصل نہ کر لی جائے، تب مفسرین نے اپنی بلند پایہ ذہانت اور صحیح فکر کی روشنی میں جو تفسیر بیان فرمائی، اس کے متعلق کسی قسم کا قلق و تردد نہ ہوگا، اور جو شخص بھی

کتب تفسیر کا مطالعہ کرے گا، وہ ان کو مفسرین کی آراء سے لدا ہوا پائے گا اور کون ہے جو علماء کرام کو سیاق و سباق میں تامل و تدبر کر کے الفاظ و نصوص کے حقائق میں غور و طلب کے ساتھ عقائد سلف صالحین کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے سے روکے، حالانکہ ان علماء کے لئے تو قرآن کریم کا یہی انعام و اکرام ہے اور یہ علماء کرام ہی ہیں جو قرآنی عجائبات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی باریک و پوشیدہ وجوہات سے پردے اٹھا سکتے ہیں اور اس کے حقائق میں چھپے معارف کے خزینوں کو آشکارائے خلافت کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تفسیر بالرائی تو علماء کرام کا تحفہ ہے اور محقق مجتہدین کا خاصہ ہے۔ علاوہ ازیں جو شخص معاون اسباب تفسیر کی رہنمائی کے بغیر تفسیر قرآن کرے کہ نہ تو وہ سلف و خلف کے عقائد کے متعلق علم رکھتا ہو، نہ عربی زبان سے اس کو کچھ ذوق ہو، بلکہ بے وقوف اور ناخلف ہو کہ اس کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے پر اس کی رسوائی اور قلت علم، بلکہ جہالت نے برا بیچتہ کیا ہو تو ایسے شخص پر سخت افسوس کرنا چاہئے اور ایسا آدمی دوزخ کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔

علامہ ثعلبی جزائریؒ نے ”الجواهر الحسان“ میں پہلی حدیث کی شرح و بسط میں

اچھی بحث فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله
فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء أو
اقتضته قوانين العلوم كالنحو والأصول ، وليس
يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته
والنحاة نحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد
باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن هذا
القائل على هذه الصفة ليس قائلًا بمجرد رأيه، وكان
جلّة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي
وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه
تورعًا واحتياطًا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم،

وكان جلة من السلف كثير عدد هم وهم يفترونه
وهم أبقوا على المسلمين في ذلك ، رضي الله عنهم
أجمعين .

اس کا مطلب یہ ہے کہ ”کسی شخص سے قرآنی آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا جائے اور وہ بے دھڑک اپنی رائے پیش کر دے، نہ علماء کرام کے کلام میں غور و خوض کرے، نہ علوم کے قوانین کے مقتضیات سے واقفیت رکھتا ہو، مثلاً: نحو اور اصول سے نا بلد ہو، اس حدیث میں یہ بات داخل نہیں جو نحاۃ نے اپنی نحوی تفسیر اور فقہاء نے فقیہانہ طرز پر قرآن کی تفسیر کے متعلق کلام فرمایا ہے، بایں طور کہ ہر فریق اپنے علم و فہم اور قوانین مقررہ کے پیش نظر اپنے اجتہادات سے کی گئی تفسیر قرآن میں کلام کرے، اس لئے کہ ان باتوں پر دسترس رکھنے والا محض رائے زنی نہیں کیا کرتا، کبار اسلاف جیسے سعید بن مسیب، عامر شعبی وغیرہ حضرات گرامی تفسیر قرآن کو قابل عظمت سمجھتے تھے، لیکن تقویٰ و احتیاط برتتے ہوئے تفسیر قرآن بیان کرنے سے توقف فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کا ادراک بھی بلند پایہ تھا اور فہم و فراست میں بھی وہ اپنے بعد والوں سے سبقت رکھتے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

مذکورہ بالا تمام اقوال اسلاف صاحب بصیرت شخص کے لئے کافی ہیں، واللہ الموفق۔

تفسیر قرآن میں صوفیاء کے اقوال

فرقہ باطنیہ اور صوفیاء کی تفسیری تاویلات میں فرق

مذکورہ ابحاث کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ راہل زلیغ و ضلال فرقہ باطنیہ کے بارے میں ایک ضروری انتباہ درن کر دیا جائے جو بعض صوفیاء کرامؒ کے اقوال سے تمسک کر کے دین سے کچھ اس طرح علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جیسے تیر پھینانے کے بعد کمان سے علیحدہ ہو جایا کرتا ہے اور آیات قرآنیہ میں بغیر علم و فکر کے تحریف کرتے ہیں۔ نیز بغیر دلائل و براہین کے مقررہ مسائل کو اپنی جگہوں سے تبدیل اور ان کے مقصودی مفہیم کو متغیر کر دیتے ہیں۔

چنانچہ خوب جان لینا چاہئے کہ علامہ نسفیؒ نے اپنی کتاب عتقاد میں لکھا ہے کہ نصوص کو ان کے ظاہری کے موافق رکھا جائے اور ظاہری معانی سے صرف نظر کرتے ہوئے فرقہ باطنیہ کے بیان کردہ باطنی معانی و مفہیم کی طرف عدول الحاد اور زندقہ ہے۔

علامہ تفتازانیؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

”ملاحظہ کو باطنیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نصوص اپنے ظاہری معانی کے مطابق نہیں، بلکہ ان کے ایسے باطنی معانی ہیں جنہیں سوائے معلم خاص کے کوئی شخص نہیں جانتا۔ درحقیقت ان کا اصلی مقصد اس دعویٰ سے یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بالکل نفی کر دی جائے اور اسے معدوم ٹھہرا دیا جائے۔“

چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

”و أما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات

خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن
التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال
الإيمان ومحض العرفان۔“

”اس کے بالمقابل بعض محققین کا یہ فرمان کہ نصوص اگرچہ اپنے ظاہری معانی کو ہی بتلاتی ہیں، لیکن ان ظاہری نصوص میں کچھ ایسے چھپے ہوئے باطنی اشارات ہوتے ہیں جو ایسے باریک اور لطیف امور کا پتہ دیتے ہیں جو اہل سلوک و متصوفین پر واضح ہوتے ہیں۔ نیز ان دقائق و اشارات اور ظاہری مرادی معانی میں باہم تطبیق بھی ممکن ہوتی ہے، یہ بات ایمان کے کمال اور محض معرفت و بصیرت پر منحصر ہے۔“

علامہ تاج الدین بن عطاء اللہ اپنی کتاب ”لطائف المنن“ میں ارشاد فرماتے ہیں:-
جان لیجئے کہ ان متصوفین کرام سے اللہ اور رسول کے کلام کے بارے میں جو تفاسیر اور معانی غریبہ منقول ہیں یہ ظاہری معنی کونص کے ظاہر سے پھیرنا نہیں کہلائے گا، بلکہ ظاہر آیت سے تو وہ معنی سمجھ آئے گا جس کے لئے ظاہر آیت ذکر کی گئی ہے اور جس مفہوم و مطلب پر اہل زبان کا عرف دلالت کرتا ہوگا، جبکہ آیت کے باطنی معنی سے مراد آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کے وہ باطنی اور مخفی حقائق و اشارات ہیں جن کی طرف وہ شخص رہبری و رہنمائی حاصل کرتا ہے جس کے دل کو خدائے پاک نے منشرح فرمایا ہو۔

حدیث شریف میں ہی اس مضمون کا باقاعدہ ذکر وارد ہوا ہے: ”لکل آية ظہرو
بطن“ ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، چنانچہ ناقد اور معترض کا یہ کہنا کہ: ”باطنی اشارات
کا بیان تحریف قرآن کے مترادف ہے“ آپ کو ان حضرات صوفیاء کے اقوال سے مستفید
و مستفیض ہونے سے ہرگز نہ روکے، یہ ہرگز تحریف نہیں ہے، تحریف تو اس وقت ہوتی جب یہ
حضرات یوں دعویٰ فرماتے کہ: ”اس آیت کے یہی معنی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں“ اور
صوفیہ کرام تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے، بلکہ ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے موضوع معانی کو مقصود
جانتے ہوئے ان باتوں کا ادراک فرمالیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے اور سکھاتے ہیں، انتہی
منقول از الاتقان۔

راقم الحروف عرض گزار ہے کہ اس مضمون کے متعلق کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بیان کردہ مفہوم کی تائید کرتی ہیں، حضور اقدس ﷺ کا یہ فرمان عالیشان ”لاتنقضی عجائبہ ولا تبلغ غایتہ“ اسی طرح یہ ارشاد کہ ”فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم“ اور یہ فرمان گرامی کہ ”ان القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون“ اور دیگر کئی مرفوع وموقوف روایات اس مضمون کی تائید کرتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان مقدس: ”أو فهم أعطیه رجل مسلم“ جسے امام بخاریؒ نے ”کتاب العلم“ میں نقل فرمایا ہے یہ اس باب میں واضح ترین حجت ہے اور امام شافعیؒ کا قول ما قبل میں گذر چکا اور ابن عمرؓ نیز مجاہدؒ اور دیگر حضرات کے فرامین بھی میں نے ما قبل میں ذکر کر دیئے جن کو دوبارہ دیکھ لیا جائے۔

اور اگر قرآنی علوم و معارف صرف اس کے ظاہری الفاظ کے حصار میں منحصر ہوتے اور دقائق و لطائف کے متعلق اہل حقائق کے لئے کچھ نہ ہوتا اور مخفی اشارات اور دلالات سے جن پر قرآنی مفہوم دلالت کرتا ہے اور قرآن کریم کی بلاغت ان کا پتہ دیتی ہے، قرآن کریم میں نہ پائے جاتے تو کسی عالم کو دوسرے عالم پر، نہ کسی پیش رو کو پس رو پر اور بعض متاخرین کو بعض متقدمین پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہوتی اور حضرات ابن مسعودؓ کے صحابہ کرامؓ کے بارے میں اس ارشاد: ”وأعمقہم علماً“ کا کیا مقصد ہوتا؟ ان دلائل کے پیش نظر دعویٰ واضح طور پر ثابت ہے، معاملہ واضح ہو گیا اور ان ہر دونوں کی تاویلات میں فرق منکشف ہو گیا اور باوجود اس کے کہ اہل حقائق ان لطائف و معارف کو جن کو وہ باطنی مفاہیم سے سمجھتے بوجھتے ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی یہ منقول نہیں کہ انہوں نے ظاہری معانی پر عمل اور اعتقاد چھوڑا ہو، پھر صبح روشن کی فجر کے مانند یہ معاملہ کیونکر ان معترضین پر ملتبس ہوا؟

حالانکہ صوفیائے کرام تو علم الہی میں رسوخ اور کمال رکھتے ہیں اور اعمال میں سچے اور مخلص ہوتے ہیں بخلاف ان ملحد فرقہ باطنیہ والوں کے جو شریعت اسلامیہ کے منکر، آیت کے ظاہری معانی سے تحریف کرنے والے، اپنے علم میں کج رو، گمراہ اور اپنے عمل میں جھوٹے ہیں، ان اولیاء و صوفیاء کرام کی کیا شان اور ان باطنیوں کا کیسا گرا ہوا درجہ؟ ان میں ہر ایک کو واضح علامات

سے تم پہچان لو گے۔ اللہ رب العزت نے انہی باطنیہ گروہ والوں ہی کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ۷]

تلاش حق اور فتنہ پروری میں کیا نسبت؟ اور حق طلبی کا مقابلہ باطل جوئی سے کیونکر ہو؟

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكْتَبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سُوءًا

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملک: ۲۲]

ترجمہ: کیا وہ شخص جو اپنے منہ اوندھا چلے وہ وہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا چلتا

ہے سیدھی راہ پر۔

و لیس یصح فی الأفہام شیئ

لذا احتاج النہار إلی دلیل

ترجمہ: یوں تو عقل و فہم میں آنے والی کوئی بات بھی درست نہیں قرار دی جاسکے گی

جبکہ دن کے طلوع ہونے کا بیان بھی دلائل کا محتاج ہو۔

مزید تفصیلات کے لئے ”الاتحاف شرح الاحیاء“ جزء رابع کی طرف

مراجعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔

چند گراں قدر مفید تفاسیر

مقدمہ ہذا کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طالبین علم و حق کے واسطے چند معتمد تفاسیر کے نام درج کر دیئے جائیں جن کا مطالعہ کافی حد تک دیگر تفاسیر سے مستغنی کر دیتا ہے، لیکن بہر حال یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ہر تفسیر کی اپنی ایک امتیازی خصوصیت ہوتی ہے جس میں کوئی دوسری تفسیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دوسری تفسیر کے اہم گوشوں کا احصاء ایک ہی تفسیر میں ہونا کم ہی پایا گیا ہے، اس لئے کہ ہلکی بارش کشادہ وادی میں کیونکر نفع مند ہو سکتی ہے اور گڑھے کا پانی لبالب ٹھانٹھیں مارتے سمندر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے اور پھوار کو گرجتی برستی بارش سے کیا نسبت؟

ہر تفسیر ایک امتیازی خصوصیات کی حامل ہے جو خصوصیات دیگر کسی تفسیر میں نہیں پائی جاتیں، اسی لئے اگرچہ متاخر عالم متقدم کی تفسیری اسباب کو ہی کیوں نہ نقل کرے بلکہ ایک ہی نسخہ کی کاپیوں کا اختصار کرے، تب بھی اصل کتاب کی طرف مراجعت کے سوا چارہ کار نہ ہوگا، اس بات پر گواہی کے لئے ہمارے پاس قلمی تجربہ کافی ہے، جب کہ ذوق ملیم بھی یہی کہتا ہے اور اس پر دلیل و برہان بھی واضح ہے، ہاں اس لئے چند کتابوں کے کہ ان میں فاضل مؤلفین نے وہ کلمات، کلمات، کلمات کے اختصار و بسط اور اجمال و تفصیل میں چنداں فرق نظر نہیں آتا۔

ان تفاسیر میں تفصیل و اجمال کا اختلاف عین ممکن ہے کیونکہ اختلاف آراء کا پایا جانا اور طبائع و افکار کا آپس میں تباہ و تناقض روز روشن سے زیادہ واضح ہے اور ہر شخص کی ضرورت دوسرے شخص سے مختلف ہوا کرتی ہے، اسی طرح آراء و مزاج میں کلی طور پر اتفاق کم ہی ہوا کرتا ہے، کتنی چیزیں ہیں کوئی ان کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے اس سے مستغنی، بہت سے کلمات و الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک مصنف ذکر کرتا ہے، دوسرا ان کو لائق التفات ہی نہیں جانتا، اس لئے

جو شخص قرآنی علوم کی طرف اعتناء و رغبت رکھتا ہو اور اس میں بصیرت کاملہ اور حذاقت و مہارت کا خواہاں ہو اس کو ضروری ہے کہ جو تفسیر بہسر ہو اس کا مطالعہ کرے، اس لئے کہ بہر حال تفسیر کا موضوع تو عمدہ ترین موضوع ہے، خاص طور پر وہ فوائد جو اسلاف محققین اور راہِ نسخ علمائے متقدمین نے تحریر فرمائے ہیں، گو کہ وہ ایک سورت یا دو سورتوں ہی کے متعلق ہوں، بلکہ ایک یا دو آیات ہی کے متعلق کیوں نہ ہوں اور اس کے لیے ان کی تفاسیر کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں ان کی تحریر کردہ تصنیفات کا تتبع و تخلص کرے اور ان کو گمشدہ قابل قدر قیمتی شی کے مانند ہر جگہ تلاش کرے، اس لئے کہ قرآن کریم کی کتنی ہی مشکل مباحث ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک محقق، کتب تفسیر کے علاوہ دیگر کتب میں ان کا حل پالیتا ہے اور جس جگہ امید بھی نہ ہو، وہاں ان مشکلات کو سمجھ لیتا ہے اور اس طرح کہ بکھرے ہوئے حل و جواب محققین اسلاف کی کئی کتب میں پائے جاتے ہیں، جن میں درج ذیل نام سرفہرست ہیں:

- ۱- امام حجتہ الاسلام غزالی، متوفی ۵۰۵ھ۔
- ۲- حافظ ابن قیم، متوفی ۷۵۱ھ، حافظ موصوف اس موضوع کے متعلق شہرہ آفاق ہیں، شاید ہی ان کی کوئی کتاب کسی آیت کی تفسیر سے خالی ہو۔
- ۳- حافظ ابن تیمیہ الحنفی، متوفی ۷۲۸ھ، یہ حافظ ابن قیم کے استاد اور شاگرد ہیں۔
- ۴- شیخ ابوالقاسم سید شریف مرتضیٰ صاحب کتاب "الدر المنثور" متوفی ۷۶۸ھ۔
- ۵- محقق و مدقق وزیر یمنی، صاحب کتاب "ایثار الحق علی الخلق"، "العواصم و القواصم"، "الروض الباسم"، موصوف ابن جریر ستاد ہیں۔
- ۶- شیخ بہاء الدین سبکی ابن تقی الدین، موصوف ابن تیمیہ کے معاصر بزرگ ہیں، ان کی کتاب "عروس الافراح" مختلف آیات کی تفسیری مباحث کے متعلق ہے۔
- ۷- امیر بیہی بن حمزہ یمنی نے "الطراز" میں کئی فوائد تحریر فرمائے ہیں اور یہ نویں صدی ہجری کے علماء ہیں، ان کے علاوہ دیگر کئی اکابرین امت و علمائے ملت جن کے گروہ امت کی چکی گھومتی ہے (گویا وہ اس کے قطب اور پاٹ ہیں) انہوں نے تفسیری فوائد بکھرے انداز

میں اپنی کئی کتب میں تحریر فرمائے ہیں۔

کچھ عرصہ سے میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدائے پاک کی توفیق شامل حال ہوئی تو یہ بکھرے موتی مذکورہ اکابرین علماء کی کتب سے جمع کر کے ان کو ایک لڑی میں پرو دوں، اس کا اظہار میں نے اس لئے کر دیا، تاکہ اصحاب توفیق اس اہم خدمت کے متعلق غور و فکر فرماویں، واللہ الموفق۔

چار متداول تفاسیر

چونکہ یہ موبہوم زندگی بہت محدود ہے اور خواہشات لمبی ہیں، ہمتیں ست اور عزائم بوجھل ہیں، خیالات و افکار کو خواہشات نے مختلف وادیوں میں بہا دیا ہے اور کوششیں خاک ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عزیز طلباء کو ان مطبوعہ تفاسیر میں سے جو اہل علم حضرات کے ہاں مشہور اور رائج ہیں، چند کے متعلق آگاہ کروں، جو چاہے انہی پر قناعت کرے تو اس کو کافی ہو جائیں گی اور صرف انہی نہروں اور دریاؤں سے پی لے تو سیراب ہو جائے گا اور ان شاء اللہ ان تفاسیر سے خوب سیراب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کو دیگر تفاسیر سے مستغنی کر دیں گی، اور یہ تفاسیر میرے نزدیک چار ہیں:

۱: تفسیر ابن کثیر

یہ تفسیر حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی دمشقی متوفی ۷۷۷ھ - جو علامہ ابن تیمیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں - کی تحریر کردہ تفسیر ہے، یہ ”تفسیر ابن جریر“ سے مستفاد اور گویا اس کا مصفی و ملخص ایڈیشن ہے، محدثین کی تفاسیر میں روایت و درایت کے اعتبار سے کوئی اس تفسیر کے مقابل نہیں، ہمارے حضرت شیخ امام العصر مولانا انور شاہ کشمیریؒ نے فرمایا: اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستغنی کرنے والی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے جو تفسیر ابن جریر سے مستغنی کرنے والی ہے۔

۲: مفاتیح الغیب

جو ”التفسیر الکبیر“ کے نام سے معروف ہے، یہ امام محقق فخر الدین ابن خطیب

الرازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ کی تفسیر ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ: میں نے مشکلات قرآن میں سے کوئی مشکل ایسی نہ پائی جس کا حل امام موصوف نے اس تفسیر میں ذکر نہ فرما دیا ہو، اور یوں بھی کہا کرتے تھے کہ: امام موصوف حل مشکلات کے دریا میں غوطہ زنی کرتے ہیں اگرچہ بعض مشکلات کا وہ قابل اطمینان اور موجب قناعت حل پیش کرنے میں ظفریاب نہیں بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح شیخ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ: جو اس تفسیر کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”فیہ کل شیء إلا التفسیر“ جیسا کہ صاحب ”الاتقان“ امام سیوطی نے نقل فرمایا ہے یہ اس تفسیر کی جلالت قدر اور علو منزلت کو گھٹانے کے واسطے ہے، شاید یہ قول اس شخص کا ہو جس کو لطائف و معارف قرآنی سے دلچسپی نہیں اور صرف من گھڑت اقوال کی بہتات کر دینا اس پر غالب ہے۔

۳: روح المعانی

یہ تفسیر تیرہویں صدی ہجری کی عظیم القدر شخصیت مفتی بغداد اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم سید محمود آلوسی حنفی کی تحریر کردہ ہے، اس کی گرانمایہ خصوصیات اور بلند پایہ محاسن دلوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ میرے نزدیک مواد کی کثرت، واضح تعبیرات اور تحریر کی عمدگی میں مذکورہ تفسیر علامہ ابن حجر کی ”فتح الباری“ کے مانند ہے، لیکن چونکہ فتح الباری کلام مخلوق کی تشریح و تفصیل ہے، اس لئے اس نے صحیح بخاری کی شرح کی گراں ذمہ داری سے امت مرحومہ کو آزاد کر دیا اور گویا صحیح بخاری کا حق ادا کر دیا، جب کہ خدائے کریم کا مبارک کلام اس بات سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی بشر اس کے حق کو کامل طور پر ادا کر سکے، اگرچہ اپنی ممکنہ ہمت و عنایت کلام اللہ کی شرح و تفسیر میں گزار دے۔

۴: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

یہ حضرت شیخ ابوالسعود حنفی مفتی سلطنت عثمانیہ خطیب المفسرین، قاضی القضاة علامہ محمد بن محمد العمادی متوفی ۹۵۱ھ کی بلند پایہ تفسیر ہے جو نظم قرآنی کے اغراض و مقاصد کو بہترین پیرائے اور عجیب طرز تصویر سے نہایت خوش اسلوبی سے آشکارا کرتی ہے نیز امام زمخشری کی ”الکشاف“

کی بہت سی خصوصیات سے مستغنی کرنے والی ہے۔

یہ چار کتب تفسیر ہوئیں، جن میں دو شافعی اور دو حنفی علماء کرام رحمہم اللہ کی تحریر کردہ ہیں اور جس مفسر کو فرصت نہ ہو امید ہے کہ وہ ان چاروں تفاسیر سے استفادہ کرنے کے بعد دیگر سے مستغنی ہو جائے گا۔

علامہ طنطاوی اور علامہ رشید رضا کی تفاسیر

جو شخص جدید علوم و فنون کے متعلق معلومات کا شائق ہو اور قدرت کے تخلیقی کارناموں، تکوینی غرائبات اور کائنات کے پھیلے نظام کی باریکیوں کو جاننے کا خواہشمند ہو، وہ ان مذکورہ تفاسیر کے ساتھ علامہ جوہری طنطاوی کی ”جواهر القرآن الکریم“ کو بھی زیر مطالعہ رکھے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ نقد حدیث کے متعلق ان کی رائے پر اعتماد مناسبت نہیں ہے، اس لئے کہ وہ محض اپنی رائے پر اعتماد رکھتے ہوئے شرائط نقد کو ملحوظ رکھے بغیر تنقید کرتے ہیں، یہ بات ہم نے اپنے شیخ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری سے سنی ہے۔

اور جو مفسر اسلوب کے مطابق قرآنی اغراض و مقاصد کی راہنمائی کا خواہاں ہو، وہ علامہ سید رشید رضا کی تفسیر ”المنار“ کو بھی مذکورہ تفاسیر میں ضم کر لے، مگر یہاں یہ بھی مد نظر رہے کہ ان کے تمام مزعومات و آراء پر اعتماد مناسبت نہیں ہے اور بیشک یہ تفسیر بھی چند مقامات پر جہاں مولف مذکور کے شیخ یا خود ان کے قلم نے مسلک حق کے متعلق بے اعتدالیاں برتی ہیں ان مقامات پر تنبیہات ذکر کی جانے کی مستحق ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ ان دونوں تفاسیر ”الجواب“ اور ”المنار“ کے قابل اعتراض مقامات کے علاوہ یہ دونوں تفاسیر اپنے فوائد کے بارے میں نفع سے خالی نہیں اور ان سے استفادہ کرنے والے کو اس وقت صاحب حماسہ ابو تمام کا یہ شعر پیش رکھنا بہت مفید ہوگا:

و لا یغزٹک صفو أنت شاربه

فر بما کان بالتکدیر ممتزجا

ترجمہ: ”تمہیں صاف پانی کا پینا دھوکہ میں غافل نہ کر دے بسا اوقات یہ صاف

پانی بھی گد لے پانی سے مخلوط ہوتا ہے۔“

اسی طرح یہ شعر بھی لائق اعتناء ہے:

قدر لرجلك قبل الخطو موضعها

فمن علا زلقا عن غرة زلجا

ترجمہ: ”اپنے پیر پڑنے کی جگہ کو قدم رکھنے سے قبل خوب اچھی طرح جانچ لو اس

لئے کہ جو غفلت میں پھسلن پر پڑ گیا تو پھسل جائے گا۔“

چند مختصر اور مفید تفاسیر

جو مفسر ان مذکورہ تفاسیر سے بھی مختصر تفسیر چاہتا ہو تو وہ شیخ محقق نیسا بوری کی ”غرائب الفرقان“ اور تفسیر ابوالسعود (جس کا گذشتہ طور میں ذکر ہوا) کو دیکھے، اول الذکر تفسیر کبیر امام رازنی (جس کا ذکر کیا جا چکا ہے) کا بہترین خلاصہ ہے اور اس میں چند مزید فوائد کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ عدیم الفرصت شخص کے لیے قرآنی مفہیم کو سمجھنے میں یہ دونوں تفاسیر کافی ہو جائیں گی یا پھر تفسیر ابن کثیر اور الکشاف دیکھ لے اور جو شخص صرف ایک ہی تفسیر پر قناعت کرتا چاہے تو اگرچہ وہ پچھتر شمار میں بھی نہ آوے گی اور گویا بہت سی نہریں میں سے نہایت قلیل پانی ہے تو اگر وہ مبسوط تفسیر چاہتا ہے تو ”روح المعانی“ کا مطالعہ کرے، کیونکہ علامہ آلوسی روایات کا خلاصہ و منجور بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بلاغت و درایت کے متعلق بھی ابحاث ذکر فرماتے ہیں اور اگر وہ ایک تفسیر بھی مختصر چاہتا ہے تو وہ شیخ عارف عبدالرحمن ثعلبی جزائری کی ”الجواهر الحسان“ کا مطالعہ کرے، یہ تفسیر مختصر بھی ہے اور انتہائی نفع مند بھی، اور اس میں علامہ نے نہایت خوش اسلوبی سے ابن عطیہ کی تفسیر کی تلخیص فرمائی ہے اور مختلف علوم سے متعلق تقریباً سو سے زائد کتابوں سے حاصل فوائد کا اضافہ کیا ہے، یہ کل آٹھ تفاسیر ہوئیں، جو چاہے اس سے زائد کا بھی مطالعہ کر لے، اس لئے کہ یہ موضوع تو پورا ہی خیر سے بھرپور ہے۔

ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

اور جس کسی کو ہندی اردو زبان میں نظم قرآنی کی سمجھ حاصل کرنی ہو اور اردو بھی دلنشین

اسلوب اور فصیح ترین تعبیرات سے مزین ہو تو وہ ہمارے حضرت شیخ المشائخ مولانا محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ (جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں) کا ترجمہ جس پر ہمارے حضرت شیخ محقق العصر مولانا شبیر احمد عثمانی کے تحریر کردہ تفسیری فوائد ہیں کا مطالعہ کر لے، اس لئے کہ ان دونوں حضرات نے نظم قرآنی کے مقاصد و اغراض کو ایسے عجیب پیرائے میں سمجھایا ہے کہ گویا سارے فوائد قیمتی لعل و جواہر اور قابل قدر و رفعت گرانمایہ موتی ہیں، اور کبھی کبھار ان ضخیم جلدوں اور اس بھرپور تفسیری مواد سے بھی وہ مشکل گرہیں نہیں کھلتیں، جس کو آپ ان فوائد کی مختصر عبارات اور لطیف اشارات میں واضح پائیں گے۔ اللہ کریم ان حضرات کو ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرمائے، آمین۔

ان تفسیری فوائد سے فضلاء زمانہ تک مستغنی نہیں، چہ جائیکہ طلباء کرام اپنی طالب علمی کے دور میں اس سے غفلت اور کوتاہی برتیں، عربی تفاسیر میں سے بھی کوئی تفسیر ان فوائد کے قائم مقام یا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ: بقیہ تفاسیر سے یہ تفسیری فوائد مستغنی کرتے ہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دیگر تفاسیر سے یہ فوائد مستغنی نہیں کر سکتے، اسی طرح دیگر تفاسیر بھی ان سے مستغنی نہیں کر سکتی۔

چند مطبوعہ تفاسیر کی خصوصیات و امتیازات

مفید تفاسیر کے موضوع سے متعلق۔ جن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ میں نے ایک محاضرہ پیش کیا، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ میں نے مطبوعہ کتب تفسیر کو چار اقسام پر تقسیم کیا ہے:

۱۔ علماء وائمہ عربی کی تفاسیر

جیسا کہ ”الکشاف“ اور ”تفسیر ابی السعود“، اسی طرح کشاف سے اختصار کردہ ”البیضاوی“ اور ”المدارک“، امام ابو حیان کی تفسیر ”البحر المحیط“ اور ”النہر الماد من البحر“ اور ”الدر اللقیط من البحر المحیط“۔

تفسیر ”الکشاف“ کی خصوصیات کے متعلق میں نے اپنے محاضرے میں کافی بحث کی اور اس کے فوائد بھی بتلائے، ساتھ ساتھ مسلک اعتزال سے علامہ زمخشریؒ کا تعصب اہل سنت پر طعن درازی، ان پر جبر و حشو کے فتوے، ان کے متعلق سخت کلام، یہاں تک کہ دشنام طرازی، سب و شتم اور باوجود اپنے زہد اور پرہیزگاری کے بعض علمی جوابات میں زبان درازی کے متعلق بھی میں نے خوب وضاحت کی، اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ جس نے اس قسم کی طبائع تخلیق فرما کر تقسیم فرمائیں اور میں نے یہ بھی کہا کہ: جو شخص بھی ان کے بعد آیا، وہ ان کے قائم مقام نہ بن سکا، اور سب نے علامہ ہی کے کلام کو مختصر و ملخص کیا، یا چند الفاظ کا تغیر اور بعض تعبیرات کا اضافہ کیا۔

تفسیر کشاف کے بعد عمدہ ترین تفاسیر میں سرفہرست علامہ ابو سعودؒ کی تفسیر ”إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم“ ہے، اس لئے کہ کچھ فوائد و مسائل علامہ نے ایسے بیان فرمائے ہیں جو کشاف کے فوائد سے زیادہ ہے۔ بہر حال علمائے لغت اپنی تفاسیر میں علامہ زمخشریؒ کے مرہون منت ہیں، اور ان کی تفاسیر کا تانا بانا اسی سے بندھا ہے۔

مذکورہ تفاسیر کے علاوہ شیخ عبدالرحمن جزائری ثعالبی کی تفسیر ”الجواهر الحسان“ کے متعلق بھی میں نے اپنا مدحیہانہ و تعریفی تاثر پیش کیا، اس لئے کہ اس میں ابن عطیہ کی تفسیر کا خلاصہ و نچوڑ پیش کیا گیا ہے، اور تقریباً سو سے زائد تفاسیر کی جانچ کی گئی ہے، خلاصہ و ما حاصل یہ کہ مذکورہ تفسیر علماء لغت کی بہترین تفاسیر شمار کی جاتی ہیں اور علماء و طلباء میں رائج ہیں۔

۲- محدثین کرام کی تفاسیر

۱- تفسیر ابن جریر

۲- تفسیر ابن کثیر

۳- اور ”الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور“

یہ تین تفسیر محدثین کرام کی بقیہ تفسیر سے مستغنی کر دینے والی ہیں۔

۳- علمائے منطق و کلام کی تفاسیر

مشکمین کی تفاسیر میں سرفہرست تفسیر علامہ رازی کی ”مفاتیح الغیب“ اور اس کا خلاصہ ”غرائب الفرقان“ جو علامہ نیساپوری کی کاوش ہے، شمار کی جاتی ہیں اور اس موضوع کے متعلق قدیم ترین تفسیر علامہ ابو منصور ماتریدی کی ”التاویلات“ ہے، جس کی شرح شیخ ابو بکر سمرقندی نے تحریر فرمائی ہے، اس کا بہترین نسخہ مکتبہ الحرم المکی سے چھپ کر شائع ہوا ہے۔ یہ انتہائی عمدہ تفسیر ہے اور علم کلام کی وسیع احاث سے بھرپور ہے۔

۴- فقہی احکام و مذاہب پر مشتمل تفاسیر

وہ تفاسیر جن میں فقہی احکام اور مذاہب فقہیہ کی احاث کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے ان میں سرفہرست علامہ قرطبی کی ”الجامع لأحكام القرآن“ ہے جس میں فقہی احاث سمیت لغوی احاث کا بھی قدرے اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابو بکر جصاص رازی کی تفسیر بھی فقہی رنگ سے مزین ہے، جس میں علامہ موصوف نے مسائل فقہیہ کو بیان فرما کر ان کے دلائل کے متعلق خوب شرح و بسط فرمائی ہے اور ”الفصول فی الاصول“ گویا اپنی تفسیر کے لئے مقدمہ

کے طور پر تصنیف فرمائی ہے، اس کا بہترین نسخہ قاہرہ کے مکتبۃ الحکومتہ میں موجود ہے، اسی نسخہ کی نقل ہم نے بھی لی تھی، اسی طرح ہندوستان کے صوبہ دکن کے شہر دہلی آباد کے احیاء المعارف النعمانیہ کا منقولہ نسخہ بھی بہت عمدہ ہے اور علامہ جصاصؒ تو علم اصول، علم کلام، علم فقہ، علم حدیث میں تحقیق و تفتیش کا اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، اور ان علوم میں حذاقت و مہارت کے ساتھ ساتھ خوب معلومات رکھتے تھے۔

فقہی تفاسیر کی اس فہرست میں قاضی ابوبکر بن العربی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفاسیر بھی قابل ذکر ہیں، قاضی ثناء اللہ نے اپنی تفسیر کا نام اپنے مرشد کریم عارف باللہ شیخ منظر جان جاناں نقشبندی کے نام پر ”التفسیر المظہری“ رکھا، فقہی مذاہب کی تحقیق کے متعلق یہ تفسیر عمدہ ترین تفاسیر میں شمار کی جاتی ہے اور دس مجلدات میں طبع کی گئی ہے۔

علامہ احمد جوہنوری ہندیؒ کی ”التفسیرات الاحمدیہ“ بھی قابل ذکر ہے جو آیات احکام ہی کی مشہور تفسیر ہے۔

۸- صرفیاء کرام کی تفاسیر

تفاسیر کی پانچویں قسم صوفیاء کرام کی تفاسیر ہیں جیسے شیخ اکبرؒ اور امام غزالیؒ کی تفسیر، انبی کے مانند مہاتمی ہندیؒ کی تفسیر ”تبصیر الرحمن“ بھی ہے، جس میں بڑی قابل قدر ابحاث و دیعت فرمائی گئی ہیں، عراق کے مفتی سید محمود آلوسیؒ نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں ان پانچوں موضوعات کو اپنی مشہور تفسیر میں جمع کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ یہ سب سے جامع ترین تفسیر ہے، جو اپنے کمیزات و خصائص نیز عبارت کی عمدگی اور ضبط میں حافظ ابن حجرؒ کی فتح الباری کی طرح ہے، لیکن اس تفسیر پر بھی ادبی اور کلامی رنگ غالب ہے اور چونکہ علامہ موصوف متاخرین میں سے ہیں، اس وجہ سے عصر حاضر کے مسائل و مشکلات کے متعلق بھی خوب بحث فرمائی ہے اور بعضے مواقع پر علامہ رازیؒ کے پیش کردہ مسائل کے جوابات پر بھی کچھ نقد و نظر فرمایا ہے، لیکن ازاں بعد کبھی کبھار ان کے جوابات کے متعلق از خود سکوت فرمایا ہے۔

علماء ہند بالخصوص علماء دیوبند کے کارہائے نمایاں اہل باطل و اہل حق کی تفاسیر کی نشاندہی

اس مقام پر پہنچنے کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ علماء ہند خاص طور پر علماء دیوبند کی قرآن و حدیث کے متعلق خدمات شریعت اسلامی سے بدعات کی روک تھام، برطانوی سامراج سے خلاصی اور آزادی وطن کی خاطر علمی و عملی جدوجہد حمیت اسلامی اور دینی غیرت کی تخم ریزی، ہند کے عوام و خواص کے قلوب میں اسلامی عروج و ترقی اور حریت وطن کی روح پھونکنا، اور انہیں پردہ سی دھوکہ باز خائن حکومت کے شکنجے سے بچانے کے بارے میں ان علماء کی خدمات کو آشکارا کر دوں، یہ تمام خدمات ان علماء کرام کے بڑے احسانات ہیں، جو روز روشن سے زیادہ نمایاں ہیں، جن کو مؤرخین ہرگز فراموش نہ کر سکیں گے۔

باشندگان ممالک عرب کی ان علماء کی خدمات سے متعلق عدم واقفیت اور بعض اہل قلم اور صحافیوں کی ان کے متعلق طعن زنی اور ان کی ان خدمات کے اخفاء کے ساتھ ساتھ انصاف اور دیانت سے قطع نظر حق جو ارمیں کوتاہی کرتے ہوئے ان پر اتہام طرازی نے مجھے برا بیچتے کیا کہ میں ان خدمات کی وضاحت کروں۔

ہائے افسوس! کہاں ہے انصاف!! کدھر گئی دیانت!! انصاف و دیانت کو تو دور لے جانے والا اعتقاد لے اڑا، اور دور افتاد بیابانوں تک لوگوں کی رسائی بھی کم ہے۔ لیکن ان تمام خدمات کی تفصیلات اس مقام پر ممکن نہیں، لہذا چند خدمات کے متعلق ذیل میں ذکر ہوگا جو گویا بجلی اور چمک ہیں جو موسلا دھار بھرے بادلوں کی طرف رہبری و رہنمائی کرے گی۔

۱۔ علمائے ہند کے ان کارہائے نمایاں میں سے فارسی زبان میں تحریر کردہ تفسیر ”البحر المواج“ ہے، جو آٹھویں صدی ہجری کے علامہ شمس الدین دولت آبادی، الدہلوی کی

ہے، یہ قاضی عبدالمتقدر شریعی کندی کے احباب ارادت میں سے ہیں۔

۲۔ شیخ علی بن احمد المہامی متوفی ۸۳۵ھ کی عربی تفسیر ”تبصیر الرحمن“ ہے جو چار مجلدات پر حاوی ہے، مہائم بمبئی کے قریب ساحل سمندر پر واقع ایک شہر ہے، مصر سے یہ تفسیر طبع کی گئی ہے، یہ نہایت عمدہ اور نفیس تفسیر ہے، جس میں ربط بین السور والآیات کے متعلق خصوصی فوائد ذکر کئے گئے ہیں اور دیگر کئی فوائد بھی اس تفسیر میں موجود ہیں۔

۳۔ شیخ محدث محقق قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ”تفسیر مظہری“ ہے، یہ بھی عربی تفسیر ہے، قاضی صاحب حجة اللہ البالغة کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے تلامذہ میں سے ہیں، یہ بھی نہایت عمدہ تفسیر ہے، بالخصوص احکام و مسائل اور مختلف فقہی مذاہب کے متعلق نفیس ابحاث پر مشتمل ہے، حال ہی میں دس بڑی مجلدات پر حاوی یہ تفسیر طبع ہوئی ہے۔

۴۔ ابوالفیض فیضی کی تفسیر ”سواطع الإلهام“ ہے جو آٹھویں صدی ہجری کے ہندوستانی بادشاہ جلال الدین اکبر کی سلطنت اکبریہ کے علماء میں سے ہیں، ابوالفیض نے قرآن کریم کی یہ تفسیر غیر منقوٹ حروف سے لکھی ہے اور اس کے متعلق خوب تکلف سے کام لیا، جس کی بناء پر یہ تفسیر فی نفسہ بے فائدہ ہو گئی، لیکن اتنی سخت محنت و مشقت سے تحریر کردہ یہ تفسیر بہر حال قابل تعریف ہے، جو مؤلف کی عربی زبان پر حذاقت و مہارت کی خبر دیتی ہے کہ اس غیر منقوٹ حروف کے استعمال کو اخیر تفسیر تک برقرار رکھا ہے۔

۵۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی کی تفسیر ”فتح البیان“ ہے، جو کئی مجلدات پر مشتمل ہے، ان تفاسیر کے علاوہ، دیگر کئی تفاسیر عربی اور فارسی زبان میں ہندی علماء کے شاہکار ہیں، جن کی تفصیلات بیان کرنا مشکل ہے۔

خانوادہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور خدمت ترجمہ قرآن

علاوہ ازیں ہندوستان میں قرآن کریم کا فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ کرنے والے اور امت میں قرآن کریم کے ترجمہ کار و ارج ڈالنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ تھے جو ”حجة الله البالغة“، ”البدور البازغة“، ”الخير الكثير“، ”التفهيمات

الاہیۃ“، ”إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء“، ”المسوی“ اور ”المصفی“۔ جو موطا کی دو لائق قدر شروحات ہیں۔ کے علاوہ دیگر کئی قیمتی اور قابل قدر تصانیف کے مؤلف ہیں، ترجمہ قرآن کے متعلق علامہ محترمؒ نے بڑی باریک بینی سے کام لیا ہے اور ان اسرار و معارف اور اشارات کی رعایت فرمائی، جو ہر کس و ناکس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب تک وہ اس میدان کا شہسوار نہ ہو، آپ نے اس پر مزید تفسیری فوائد و نکات مختصر طور پر تحریر فرمائے ہیں، اور اسراہیلیات کو یکسر ترک کیا ہے، اس پر کلاماً آپ نے ”فتح الرحمن“ تجویز فرمایا، یہ ترجمہ تحریر فرما کر گویا انہوں نے امت مسلمہ کی مدت کی بنیاد رکھی ہے، اللہ کریم ان کو خوب رحم و کرم سے نوازے، انہوں نے ہمیں قرآن کریم کے عربی زبان کے علاوہ ترجمہ کرنے کے متعلق بحث سے مستثنیٰ فرمادیا، جو مسند کافی عرصہ تک علم ہنر کے در بیان زیر بحث رہا۔ اور ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم کی فخر فصاحت کا ترجمہ قرآن میں ملوثی کون کر سکتا ہے جس کی بنا پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ترجمہ کی عدم فصاحت و اعجاز کا قرآن کریم کے حق پر اثر پڑے گا؟ بیشک قرآن کریم کا فہم تو اسی وقت تک حاصل ہو سکتا ہے، جب علوم عربیت کی تفہیم ہو۔ اس کے بعد عربی کے اسرار و فیہ و حاصل ہو جائیں اور علوم و ادراک فہم ہیں، وہ سب شے خدا کی توفیق ہیں۔

یہ صورت قرآن کریم کے معانی کا فہم علوم عربیت کی تفہیم پر مشروط ہے۔ اور دیگر متعلقہ لسانی علوم کے ذریعہ تو بے شک لائق تفہیم اور ادراک ہے، لیکن ان کے اس کو ان علوم سے حصول پر قدرت نہ ہو تو کیا اس کی قرآن کریم کی، اقلیت سے محرومی بہتر ہے؟ اس کا جواب ان باتوں میں قرآن کا کھمین بہتر ہے، قیاسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری قسم کا ترجمہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو تمام لوگوں کے واسطے نازل فرمایا ہے اس میں یوں یا نہ یوں عربی یا فہم کے فہم کے لئے اسے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔

پھر یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن کریم جن اصول و احکام کی رہنمائی دیتا ہے، ان کا جاننا اور سمجھنا ہر مکلف پر واجب ہے، جب کہ عربی علوم گرامر و فیہ کا حصول اس کے لئے واجب نہیں ہے، چنانچہ اگر فہم قرآنی کے حصول کا واسطہ ان علوم پر موقوف کر دیا جائے

- جب کہ قرآن کے بعض حصے کا فہم واجب ہے۔ تو یہ علوم بھی ہر مکلف پر واجب ہو جائیں گے، اس لئے کہ امر واجب تک پہنچانے والا عمل بھی واجب ہوا کرتا ہے، جیسا کہ یہ اصول اپنے مقام پر مسلم ہے۔

یہ بات تسلیم ہے کہ قرآن نہی ترجمہ سے حاصل کرنا عزیمت نہیں ہے، لیکن جہاں عزیمت کے راساً و کلیۃً فوت ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں رخصت پر عمل کر لینا ہی عزیمت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو قرآنی اعجاز کی معرفت کے حصول کا اور قرآن کے ایجاز و اطباء کے باریک و لطیف نکات کے پہنچانے کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہے، اس لئے کہ یہ ہر شخص کی قدرت سے بالا تر ہے، کیونکہ کچھ کو اس طرح کا جہت فہم میسر ہو جاتا ہے اور کچھ محروم رہتے ہیں، جبکہ قرآن پاک تمام لوگوں کے واسطے خدائے کریم کا پیام اور جہاں والوں کے لئے ہدایت نامہ ہے، اگر مختلف لغات میں اس کے تراجم کر کے اس کی نشر و اشاعت کی جائے تو تمام انسانوں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ يَشْرِنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ یہ آسانی اور تیسیر کیونکر حاصل ہو سکے گی، اگر عجیب زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کرنا جائز ہی نہ ٹھہرے؟ حالانکہ آیت مذکورہ کے ذیل میں قرآن کریم کی یہ خاصیت آشکارا کی گئی ہے کہ ہر شخص اس قرآن سے مستفید و مستفیض ہو سکتا ہے، عالم اپنے علم کے ذریعے اور عامی جب اس کے معنی و مفہوم کو حاصل کر لے اور اغراض و مقاصد کو سمجھ لے تو اپنے فہم سے اس قرآن سے بہرہ ور ہو سکتا ہے، بیان کردہ یہ مقدمات غور و اعتبار کے قابل ہیں، تاکہ زیر بحث مسئلہ واضح ہو جائے۔

جہاں تک قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کا معاملہ ہے تو کبار علماء میں سے بھی چند ایک افراد ہی اس بھاری ذمہ داری کے متحمل ہو سکتے ہیں، چہ جائیکہ عام جہلاء و عوام کو اس کا اختیار دیدیا جائے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہندو پاک کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فی زمانہ قرآن کریم کا ترجمہ مختلف لغات میں جائز ہے، جب کہ مصری علماء اور مشائخ ازہر شریف اب تک اس مسئلہ کے

متعلق شش و پنج میں مبتلا ہیں، اور علیحدہ رسائل صرف اسی مسئلہ کے متعلق تحریر فرمائے ہیں، لیکن مقام ہذا میں راقم ان تمام تر تفصیلات کے بیان سے قاصر ہے۔ واللہ الموفق

۲- حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد اسی خانوادہ ولی اللہی کے فرد حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالقادر دہلوی [متوفی: ۱۲۳۰ھ] اپنے والد بزرگوار کے بیٹے پر گامزن ہوئے اور ہندی اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ تحریر فرمایا، چنانچہ بہت بہترین اور عمدہ ترجمہ فرمایا۔ آج قرآن کے ترجمہ اور فہم میں ہندی باشندوں کا مدار اسی پر ہے۔

موصوفؒ نے اس ترجمہ کو تنقیح و تہذیب میں، اس کے اسلوب کی عمدگی اور معنوی لطافت و دقت میں ایسے بلند و بالا مرتبہ پر پہنچا دیا کہ وہ اس آسان راستہ کی مانند ہو گیا جو تمام رکاوٹوں سے دور ہو اور ایسا آسان اسلوب بیان جس کی نظیر و نقل نہ لائی جاسکتی ہو۔

پھر اس ترجمہ کو مفید تفسیری فوائد تحریر فرما کر مزید نفع بخش بنادیا، جنہوں نے قرآن کریم کی اغراض و مقاصد کے عمدہ موتیوں پر پڑے پردوں کو کھول دیا، ان کے بعض لطائف و فوائد کی نظیر کتب تفاسیر کے موجودہ وافر و کثیر مادے میں ملنا مشکل ہے، چنانچہ ان تمام فوائد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے!!

شیخ کا ترجمہ اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے حداغجاز کے قریب ہے، اور اگر بشری کلام بھی معجز ہوا کرتا تو بعض مواضع میں علامہ موصوفؒ کے ترجمہ کو معجز کہنا بالکل بر محل ہوتا، لیکن خداوند تعالیٰ نے صفت اعجاز کے ساتھ فقط اپنے کلام کو مختص فرمادیا ہے، لیکن بہر حال یہ خصوصیت ایسی ہے کہ دیگر تراجم اس کے مقابل و مساوی نہیں ہو سکتے ہیں۔

۳- اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے جو شاہ عبدالقادرؒ سے بڑے تھے شاہ رفیع الدین دہلوی [متوفی: ۱۲۳۳ھ] نے بھی قرآن کا اردو ترجمہ فرمایا، جس میں کلمات قرآن کی ترتیب کے مطابق لغوی ترجمہ کی رعایت فرمائی ہے اور عوام کے لئے یہ ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے ترجمہ سے زیادہ بہتر و نفع بخش ہے۔

۴- اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے الحجۃ، عارف باللہ شاہ عبد

العزیز دہلویؒ متوفی: ۱۲۳۹ھ نے اپنے بعض احباب کو قرآن کریم کے آخری دو پاروں کی تفسیر لکھوائی، پھر پہلے پارے کی تفسیر لکھوائی اور دوسرے پارے کی تفسیر: ”﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾“ تک مکمل فرما سکے اور اس تفسیر کا نام ”الفتح العزیز“ رکھا، اس میں ایسے بیش بہا علوم اور گرانمایہ فوائد ہیں جو ان کے وسیع تجربہ علمی، محیر العقول استحضار، باکمال حافظے اور مضبوط و عمدہ تعبیرات کے متعلق قاری کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ فوائد علامہ محترمؒ نے کتب تفسیر کی مراجعت کے بغیر زبانی حافظہ کی مدد سے تحریر کروائے ہیں، خدائے کریم کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، جس کو چاہے، جیسے کمالات چاہے، نوازش فرمادے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ امام العصرؒ فرمایا کرتے تھے کہ کاش! یہ تفسیر اسی طریق پر مکمل ہو جاتی تو مقدرت بشری کے مطابق جو قرآن پاک کی تفسیری ذمہ داری ہم انسانوں پر عائد ہے، وہ پوری ہو جاتی۔

ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

۵۔ بعد ازاں تقریباً نوے یا سو سال بعد قرآن کریم کا بہترین ترجمہ حضرت علامہ شاہ اشرف علی تھانوی دیوبندیؒ نے فرمایا: جو حضرت قطب عارف باللہ مولانا یعقوب نانوتویؒ (متوفی ۱۳۰۰ھ، جو اپنے زمانہ کے دارالعلوم دیوبند کے مدیر و صدر تھے) کے شاگرد و رشید تھے۔ حضرت تھانویؒ کو حضرت شیخ الہندؒ سے بھی تلمذ حاصل تھا، اس ترجمہ کے ساتھ حضرت تھانویؒ نے اردو میں چند مجلدات میں تفسیر بھی تحریر فرمائی ہے، جن میں بڑی مشقت اور خوب جدوجہد کے ساتھ دیگر تفاسیر کا مطالعہ فرمایا اور مفید امور کو اختصار کے ساتھ تحریر فرمایا اور مشکل مقامات کو نہایت عمدگی کے ساتھ حل فرمایا ہے، اور طلبہ کرام کے لئے عربی میں فوائد تحریر فرما کر اس کا نفع مزید بڑھا دیا۔ اس تفسیر کے لئے ”بیان القرآن“ کا نام تجویز فرمایا۔

۶۔ ان کے بعد حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی دیوبندیؒ نے قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا اور اس ترجمہ کے ساتھ تفسیری فوائد بھی رقم فرمائے۔

ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ و تفسیری فوائد علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

۷۔ پھر جب حضرت شیخ الہند آزادی وطن کی تحریک کے سلسلے میں مالٹا میں اسیر ہوئے تو تمام تر مشغولیات سے فارغ ہو کر قرآن کریم کے مطالعہ میں ہمہ وقت مصروف ہوئے، اس وقت حضرت نے عصری رائج اردو کے اسلوب کے مطابق ترجمہ و تفسیر قرآن کی دینی ضرورت محسوس فرمائی، چنانچہ ترجمہ تحریر فرمانا شروع کیا اور اسیری ہی کے زمانہ میں مکمل فرما کر اس ترجمہ کا حق ادا کر دیا، اس ترجمہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند نے حضرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ پر رکھی، جو اس وسیع میدان کے سب سے پہلے شہسوار تھے۔

اس ترجمہ کے متعلق حضرت شیخ الہند کا خیال تھا کہ: علم و کمال کے اعتبار سے اس پر غالب آنا اور اس سے آگے بڑھنا تقریباً محال ہے، لیکن چونکہ حضرت شیخ الہند بھی خوب باریک بین اور فکری لطافت کے حامل تھے اور ان کا سینہ اور دل نور ایمان سے ایسا معمور و منور تھا کہ ان کی منزلت پر پہنچنا تو کجا ان کی گرد پا تک پہنچنا بھی دشوار تھا، انہوں نے بعض تعبیرات کو نہایت ہی انفاست اور خوش اسلوبی سے تبدیل کیا اور تمام ان خصوصیات کی رعایت ملحوظ رکھی جو شاہ عبدالقادر کے ترجمے میں پائی جاتی تھیں، چنانچہ ترجمہ میں صفت بدل اور عطف بیان کے درمیان فرق کی رعایت کی اور جو مقام سب کا احتمال رکھتا ہو تو وہاں لطافت معنوی دیکھ کر جو ترجمہ مقام کے لائق ہو وہ ترجمہ فرما دیا، علاوہ ازیں یہ ترجمہ دیگر کئی محاسن و خصوصیات کا حامل ہے جو دل لبھادینے والے ہیں اور جتنا غور و تدبر کیا جائے، اس کے اچھے محاسن نمایاں ہوتے رہتے ہیں:

غراء مبسم کأن حدیثها

در تحدر نظمها منشور

ترجمہ: ”محبوبہ کا تبسم بہت خوشنما ہے، گویا کہ اس کی باتیں ایسے موتی ہیں جن کا نظم

و شعر بھی نثر ہے“

اور جیسا کہ ابونواس کہتا ہے:

یزیدک وجهہ حسنا

إذا ما زدتہ نظرا

ترجمہ: جتنا زیادہ اے مخاطب! تو محبوب کے چہرے کو دیکھے گا، اتنے محاسن اس کے تجھ پر نمایاں ہوں گے

اسی طرح ایک اور عرب شاعر کا جو عرب کے جھنڈے کا اٹھانے والا شمار کیا جاتا ہے، کا شعر ہے کہ:

ورحنا یکاد الطرف یقصر دونہ

منی ما ترقی العین فیہ تسہل

ترجمہ: ”ہم اتنا چلے مگر پھر بھی نظریں اس کی انتہاء نہ پہنچ سکیں۔ جب بھی نگاہیں اس میں اوپر کو اٹھتی ہیں، تو نیچے کی طرف لوٹ آتی ہیں۔“

بعد ازاں شیخ الہند نے اس ترجمہ پر تفسیری فوائد تعلق فرمانا شروع کئے اور سورہ نساء کے اخیر تک پہنچ گئے، اور اس میں نص قرآنی کے فہم کے لئے ایک عام شخص کو جتنی تشریحات کی احتیاج ہوتی ہے، وہ تمام تر تشریحات فوائد کے ذیل میں عجیب طریقے سے قرآن کریم کے اغراض و مقاصد کو واضح کرتے ہوئے روشن تعبیرات کے ساتھ بیان فرمائی۔

اسیری اور قید و بند سے جب حضرت شیخ الہند کو نجات ملی اور سرزمینِ ہند پہنچے تو ان پر مختلف امراض کا شدید حملہ ہوا، بہر حال اجل مقدر نے ان کو مہلت نہ دی اور قضا کا وقت قریب ہوا، فضاء تنگ ہو گئی اور شیخ الہند ۱۳۳۹ھ میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کی وفات کے پورے ایک سو سال بعد رفیقِ اعلیٰ کو واصل ہوئے۔

ناگاہ حوادث نے سورہ آل عمران کے فوائد ضائع کر دیئے اور یہ تفسیریوں ہی نامکمل رہی اور کوئی عبقری شخصیت ایسی نہ ہوئی جو حضرت شیخ الہندؒ کے ان تمام فوائد تفسیریہ کو ان کی منشاء کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچا دے تا آنکہ یہ ازلی سعادت ان کے شاگرد رشید اور خصوصی رفیق محقق العصر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ”فتح الملہم“ کے حق میں ظاہر ہوئی، چنانچہ علامہ عثمانی نے تین سال کی مدت میں تمام قرآن کریم کے فوائد شیخ الہندؒ کے اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل فرمائے اور ایسے کلمات و تعبیرات سے فوائد کو مزین فرمایا جو سارے کے سارے گویا کہ لعل و جواہر ہیں، ان تفسیری فوائد میں زمانہ کی ضرورت کے مطابق باطل فرقوں کے

مردود، بے کار اقوال کے بطلان کو واضح فرمایا، جیسے محمد علی قادیانی لاہوری، جس نے اردو اور انگریزی میں ”بیان القرآن“ کے نام سے تفسیر لکھی، اس کے مانند دیگر اہل بدعت کی قابل تنقید تشریحات کی تردید تحریر فرمائی، ان فوائد کا کچھ تذکرہ گذشتہ صفحات میں بھی آچکا ہے۔

یہ مذکورہ تراجم اہل حق علماء کے ہیں اور مستند تراجم ہیں، جن سے خداوند کریم نے امت کو بہت بہرہ فرمایا، اور اقلیم ہند کے تمام علاقوں میں ان تراجم پر قرآن فہمی کا مدار ٹھہرا اور مختلف علاقوں میں ان کی خوب نشر و اشاعت ہوئی، علماء و طلباء جو شعبہ درس و تدریس سے متعلق تھے اور ہیں، ان سے خوب نفع اٹھاتے رہے ہیں، خاص طور پر آخر الذکر ترجمہ شیخ الہند اور ان کے تفسیری فوائد خوب مقبول ہوئے، اسی اثناء میں اور اس تفسیر کے بعد بھی قرآن کریم کے تراجم اور ان پر تفسیری فوائد تحریر کئے گئے۔ جن میں بعض صحیح اہل حق کے تھے۔

۸- اسی ترجمہ و تفسیر کی طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کا ترجمہ قرآن و تفسیری فوائد بھی قابل تحسین ہیں۔

چند قابل گرفت اردو تراجم

۹- ان میں مولانا شیخ حسن علی پنجابیؒ کا ترجمہ قرآن بھی قابل ذکر ہے، مولانا موصوفؒ قطب زمان مولانا محدث ابو مسعود رشید احمد گنگوہیؒ دیوبندیؒ متوفی: ۱۳۲۳ھ کے شاگرد تھے، بعد ازاں ان کے تحریر کردہ فوائد دامالی کو میں نے قابل مواخذہ و نقد پایا، جن میں ان کا قلم سیدھی راہ سے زلت کا شکار ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آیا یہ ضبط کرنے والے کی طرف سے ہے یا خود صاحب تعلیق کی رائے ہے، بہر حال اس پر نظر ثانی کی گئی ہے چنانچہ بعض مواضع تفسیری کو تاہی کی بنا پر تنبیہ کے محتاج معلوم ہوتے ہیں، جن میں چند مواضع یہ ہیں:

۱- ذبح بقرہ والی آیت۔ ۲- فأتوا بسورة من مثله۔

۳- لا تقولوا راعنا۔ ۴- تحویل قبلہ کے متعلق تفسیری فائدہ۔

۵- ومن یکفر بالطاغوت۔ ۶- آیت الکرسی وغیرہ یہ مواضع لائق تنبیہ ہیں۔

اور میں نے کچھ عرصہ قبل سنا کہ کسی ہندی عالم نے ان کی تفسیر و ترجمہ کے رد میں باقاعدہ

ایک کتاب تالیف فرمائی ہے۔

ہندوستان کے بعض مفسرین نے درست و نادرست کی آمیزش سے بھی تفسیر مرتب کی ہے، جن میں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اور مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ سرفہرست ہے، انہی ہندی مفسرین میں سے بعض نے قرآن کی مراد میں تحریف بھی کی ہے اور معنوی اعتبار سے گویا قرآن کو مسخ کر دیا ہے، قرآن کو اپنی خواہشات کے قالب میں ڈھال کر اپنے واسطے جہنم کا ٹھکانہ تیار کیا ہے، جیسے محمد علی قادیانی جس کے متعلق گذشتہ سطور میں کچھ اشارہ کیا گیا، اس نے اپنی تفسیر میں سرسید احمد خان دہلویؒ - بانی علی گڑھ یونیورسٹی - کی تفسیر پر اعتماد کیا، اسی طرح حکیم محمد احسن امروہی مرزائی قادیانی ہے، جس کی تفسیر کا نام جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، غالباً ”غایۃ البیان“ تھا جس میں موصوف نے باطل اقوال خوب ذکر کئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خوب سازش کی ہے۔

سرسید احمد خان اور ان کی تفسیر

چونکہ سرسید احمد خان کی تفسیر کے متعلق تذکرہ چلا، اس لئے اگر ان کی شخصیت اور ان کی تحریر کردہ تفسیر کے متعلق وضاحت نہ کی جائے تو یہ مذہبی مداخلت اور عملی نفاق ہوگا، اس لئے کہ وہ بہت سے ایسے باطل پرست روشن خیال لوگوں کے رہبر و رہنما ہیں، جن کے لیے ان کی کج روی کی بنا پر ملت اسلامیہ کی سیدھی اور ستھری راہ تاریک کر دی گئی ہے، سرسید احمد خان زندیق اور ملحد شخص تھے یا پھر جاہل گمراہ، حق کی جانب راہ روی کے خواستگار تھے، لیکن سیدھی راہ ان سے خطا ہو گئی، انہوں نے شرعی معاملات اور شعائر ملت کے متعلق اپنی گمراہ اور ناکارہ عقل کو کسوٹی ٹھہرایا، جس کی بنا پر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کا طرز و طریقہ یہ تھا کہ اہل یورپ و اہل مغرب، ملت اسلامیہ پر جو بیکار اعتراضات کیا کرتے تھے، موصوف ان کو قبول کرتے تھے، پھر قرآن و سنت میں تاویلات کرتے تھے، اور اسلام کو کفر کے قریب کر کے دونوں کو ایک ہی دین بتلاتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موصوف یہ تمام تر تاویلات اس لئے کیا کرتے تھے کہ اس طرح وہ ان کافروں کے دربار میں جن کے ہاتھ میں ہندوستانی حکومت کی باگ ڈور تھی، تقرب اور شرف

باریابی حاصل کر لیں۔

چنانچہ انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا اور کہا کہ: ملائکہ خیر کے فطری ملکہ کا نام ہے جو انسانی فطرت و جبلت میں ودیعت ہے، یہ کوئی مستقل عالم سے عبارت نہیں جو وجود انسانی سے کوئی خارج شئی شمار کیا جائے، بلکہ یہ ان صفات میں سے ہے جو انسان کے اندر ہی موجود ہیں۔

اسی طرح شیطان کا بھی انکار کیا اور کہا کہ: ”شیطان اس شری ملکہ سے عبارت ہے جو فطرت انسانی کا حصہ ہے، اسی طرح حشر اور معاد جسمانی کا انکار کیا، بلکہ ملحد فلاسفہ کی طرح صرف معاد و روحانی کا قائل و معتقد ہوا اور اسی طرح آسمانوں اور ارواح کے وجود کا بھی منکر ہوا۔

موصوف شرعی نبوت - جو خدائی عطیہ و نوازش ہے - کے بھی منکر تھے، جو نبوت حضرت خاتم النبیین ﷺ پر جا کر تمام ہوئی، وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ: یہ نبوت کسی ہوتی ہے، انہوں نے نبوت کی صفات و علامات میں تحریف و تبدیل سے کام لیا، نبی اور کسی بھی امت کے عام مصلح کو برابر قرار دیا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اسی طرح ان معجزات کا بھی انکار کیا جو انبیاء کرام کے ہاتھوں سے خداوند کریم و قدیر کی قدرت سے ظاہر ہوئے کہتے ہیں کہ: ”خوارق کا ظہور خداوند کریم کے دست قدرت سے بالاتر ہے، گویا کہ موصوف نے تکلیف و تشریع کی بنیاد ہی کو باطل قرار دیا، بلکہ تمام قطعی ضروریات دین اور صریح صحیح قطعی نصوص کی بھی تاویلات کیں، جن کی قطعیت و دلالت و ثبوت کے اعتبار سے مسلم و متفق ہے، حتیٰ کہ میرٹھ کے ایک خطاب میں کہنے لگے کہ: دنیوی معاملات تو خود اسلام نے ہمارے سپرد کر رکھے ہیں کہ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں ان کے متعلق تصرف کریں، اس لئے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمادیا ہے کہ: ”أنتم أعلم بأمر دنياکم منی“ تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، جہاں تک دینی معاملہ کا تعلق ہے تو اس میں خوب وسعت و کشائش رکھی گئی ہے، فرمایا گیا کہ: ”من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق“ جس شخص نے کہا کہ: خدائے برحق کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں گویا داخل ہو گیا، اگر چہ زنا یا چوری کا مرتکب ہو۔

موصوف کے نزدیک ساری شریعت اسلامی کا یہی خلاصہ اور نچوڑ ہے، چنانچہ وہ

قرامطہ باطنیہ، اسماعیلیہ، مزدکیہ، اخشنویہ جیسے ملحد زنادقہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، جنہوں نے قطعی ضروریات دین میں دور از کار تاویلات کر دیں، بلکہ موصوف ان کے روحانی شاگرد معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے ہی افکار کو اخذ فرما کر یہ گمان کر بیٹھے کہ خود ان نظریات کے موجد ہیں، شیطان نے انہیں ان گمراہ راستوں کو مزین دکھلایا تو انہوں نے نصوص قرآنی اور احادیث نبوی میں ایسی ٹکمی اور بیکار تاویلات کیں جن سے طبائع سلیمہ کراہت محسوس کرتی ہیں اور سماعت صحیحہ مسترد کر دیتی ہیں، اس طرح کی تاویلات تو ایک عقلمند شخص کے کلام کی بھی نہیں کی جاسکتیں، چہ جائیکہ خدائے پاک کے بلیغ و فصیح اور معجز کلام میں ایسی ٹکمی تاویلات کو راہ دی جائے یا حضور پاک ﷺ کو جنہیں جامع کلمات کی گویائی سے سرفراز فرمایا گیا، کے کلام کی ایسی بھونڈی تاویلات زیر غور لائی جائیں۔ واصل خدائے پاک نے موصوف کی خرد و بصیرت کو اندھا فرما دیا تھا، جس کی بناء پر وہ اتنی تمیز بھی نہ کر سکے کہ آیا ان تاویلات کی من حیث العربیۃ قرآن و سنت کے کلمات میں گنجائش بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اعدائے دین اور دشمنان ملت نے واضح جہالت کے پردے ان کی آنکھوں پر ڈال دیئے تھے اور جس کو خدا نور سے نہ نوازے، واقعہ وہ نور فہم و فراست سے سرفراز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔

ستم برآں! کہ ان تاویلات کو وہ دین کی خدمت خیال کرتے تھے اور تاویلات کے ذریعے کافروں اور مسلمانوں کو ایک مذہب کے پیرو بتلاتے تھے۔

اس طرح کی تاویلات سے موصوف نے قرآن پاک میں تحریف کی اور دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا اور شریعت مطہرہ کے ستھرے خد و خال کو بد صورت و بدنما کر دیا، انہیں فاسد تاویلات کی بنیاد پر موصوف نے ”تفسیر القرآن“ کے نام سے اردو میں تفسیر تالیف کی، یہ تفسیر ”تفسیر القرآن“ کے بجائے ”تحریف القرآن“ کہلائے جانے کی مستحق ہے، بلکہ موصوف اپنی اس تحریف (بنام تفسیر) میں یہودی علماء سے بھی ایسی سبقت لے گئے کہ ان کو کہیں دور چھوڑ دیا، لیکن چونکہ نظم قرآن کی حفاظت کا خدائے پاک نے وعدہ فرما رکھا ہے، اس لئے موصوف اس نظم قرآنی میں تحریف و تغیر پر قادر نہ ہو سکے، ورنہ ان کی شخصیت سے یہ تغیر و تحریف بھی کچھ بعید نہ تھا،

اور قریب تھا کہ ان کو اس تحریف لٹھی سے کوئی چیز نہ روکتی۔ اس طرح موصوف نے اہل یورپ و اہل مغرب کی دین مٹانے کی سازش کے لئے اپنا قیمتی دین فروخت کر دیا۔

پھر ان کی یہ تحریفات یہاں تک ہی منحصر نہ رہیں، بلکہ اس الحاد و زندقہ آمیز تاویلات کو انہوں نے اپنی تفسیر اور دیگر تالیفات و خطبات میں خوب پھیلا یا، لیکن خدائے پاک نے قیامت تک کا اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں میں اس کی سنت و طریق یہ رہا ہے کہ کوئی بھی دور دینی معاملات کے محافظین اہل حق سے خالی نہیں رہا۔

مشہور ضرب المثل ہے کہ: ”لکل فرعون موسیٰ، ولکل خرق راقع“ یعنی ہر فرعون کے لئے موسیٰ ہوتا ہے اور ہر پھشن کے واسطے پیوند کار بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس ملحد و زندیق کے کفر و الحاد کو مٹانے اور اس کی باطنی خباثت و نجاست سے دین کو پاک و صاف کرنے کے لئے خدائے پاک نے مولانا ابو محمد عبدالحقؒ کو منتخب فرمایا، جو دہلی کے رہنے والے اور دیوبند کے تعلیم یافتہ تھے، حقانی کے لقب سے معروف تھے، چنانچہ انہوں نے قلم اور زبان سے ان کی خوب تردید کی، اور جلتا انگارہ اس ملحد کے پہلو اور پسلیوں میں رکھ دیا اور اس کی روداد زندگانی و بد باطنی سے لوگوں کو آشنا کر دیا۔

اسی طرح خدائے پاک! گمراہ فرقوں کی سرکوبی کے لئے ایسے قابلِ قدر افراد امت کو چنتے ہیں جو تجربہ کار بھی ہوتے ہیں اور زمانہ کی فتنہ انگیزیوں اور نیرنگیوں سے خوب واقف بھی، جو ایسے ملحدین و زنداقہ کی خفیہ اسکیموں اور پروگراموں کو خوب پرکھ لیتے ہیں اور ان کے خسائس و رذائل اور بد باطنی پر مطلع ہوتے ہیں، جس کے باعث وہ ان کی مکروہ اسکیموں کو صاف ستھری دینی تعلیمات سے الگ کرنے کے فن میں کمال رکھتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ محترم مولانا عبدالحقؒ نے ”فتح المنان“ کے نام سے سرسید کی تفسیر پر رد تحریر فرمایا اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کو خوب نفع مند فرمایا۔ انہی فاضل مؤلف کی ایک مبسوط کتاب بھی ہے جو گویا ان کی تفسیر کے لئے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں فاضل مؤلفؒ نے سرسید کے الحاد کی بنیاد کو آشکارائے عالم کیا ہے اور اس کے فاسد و باطل اصول کی خوب

تنقید و تردید کی ہے۔ اس کتاب کا نام ”البيان في علوم القرآن“ ہے، اس کتاب کا اُثر یہی میں بھی ترجمہ کیا گیا، جس کو مشرقی و مغربی ممالک میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی، سرسید کے کرام کے متعلق یہ چند نمونے ہیں، اس کے مطابق اے ہوشمند و باخبر مخاطب! انصاف فرمائیے۔ انصاف بہترین صفت ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دینی معاملات یا حمیتِ وطنی اور حریتِ وطن میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے جس کو تباہ و برباد کرنے کی اس ملحد و زندیق نے کوشش نہ کی ہو، کاش! کہ اس کے یہ کفریہ نظریات و افکار لوگوں میں نہ پھیلتے !!! ورنہ موصوف نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ لوگوں کو اپنے دین کے تابع بنادیں اور لوگ ان کے منہ سے کجے ہفوات کو تسلیم کریں اور ان پر کار بند رہیں۔

اپنی بعض کتابوں میں موصوف نے حجۃ الاسلام امام غزالیؒ تک کے افکار کا استہزاء کیا ہے، اندازہ لگائیے کہ اس بیوقوف ملحد و زندیق کی بیوقوفی کہاں تک پہنچ گئی اور اس کا یہ اندھا پن اسے کن راہوں پر گامزن کر گیا کہ اپنی باطل تاویلات و تحریفات کو دقائِق و اسرار شمار کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنی تفسیر میں صحابہ کرامؓ کے متعلق یوں کہہ گیا کہ:

”اونٹ چرانے والے چرواہوں کو ان حقائق کی کیا خبر اور کیا

سمجھ ہو سکتی ہے، اسی واسطے شریعت اسلامی نے ان کے لئے باریک

مثالوں کے بجائے ان کی فہم و دانست کے مطابق ادنیٰ سی مثالیں بیان

فرمائیں“

افسوس صد افسوس! غور کیجیے اس کی شرانگیزی کتنی فتنہ انگیز اور خطرناک ثابت ہو سکتی تھی،

ان کے افکار تو بمثل اس مقولہ کے ہیں کہ: ”تفاهم الشر و بلغ السکین العظم“ یعنی

شر حد و پھلانگنے لگا اور چھری سرایت کرتے کرتے ہڈی تک پہنچ گئی۔

مزید تعجب مجھے مشہور مؤرخ ”سیرۃ النبی“ اور ”الفاروق“ وغیرہ جیسی گرانمایہ کتابوں

کے مصنف علامہ شبلی نعمانیؒ پر ہوتا ہے کہ موصوف سرسید کے متعلق کیسی عجیب عقیدت رکھتے تھے،

مجھے تو اس پر اس قدر افسوس ہوا جو ناقابلِ برداشت و بیان ہے، جب موصوف اپنے مکاتیب میں

سر سید کو یوں کہتے ہوئے مخاطب ہوئے ”سیدی و مولائی“ اور جب سر سید کا انتقال ہوا تو اسکے کسی معتقد کو موصوف علامہ شبلی نعمانی یوں لکھتے ہیں کہ:

”ملت اسلامی کے ستون اس حادثہ سے ہلنے لگ گئے، میری مراد سر سید احمد خانؒ کا رب ذوالجلال کی رحمت کی طرف انتقال ہے، یہ حادثہ بروز اتوار ۲۷ مارچ کو پیش آیا، ہماری جمعیت بکھر گئی اور میں کچھ دیر تو بالکل ناکارہ بے حواس ہو رہا۔ والسلام، شبلی نعمانی ۲۹ مارچ ۱۸۹۸ء۔“ (مکاتیب شبلی)

یہ اس خط کے عربی الفاظ ہیں، راقم یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آیا چند مشترکہ مصالح کے پیش نظر یہ دینی مداخلت تھی یا پھر ان دونوں شخصیات کی ارواح کی آپس میں مناسبت تھی اور فہم و دانائی میں دونوں کے مقاصد کا اشتراک تھا کہ ان کے علم کو یہاں تک رسائی حاصل ہوئی۔

ان تمام باتوں کی وضاحت اعلانیہ طور پر اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ کافر سے چشم پوشی برتنا بھی دین نہیں ہے، جس طرح اب مسلمان کو کافر گرداننا دین نہیں ہے۔

اس مسئلہ میں لوگ دو بالکل مخالف اطراف میں چلے ہیں: بعضوں نے افراط کیا ہے اور بعضوں نے تفریط۔ جس کی وضاحت ہمارے حضرت علامۃ العصر مولانا شاہ محمد انور کشمیریؒ نے ”اکفار الملاحدین“ میں بیان فرمائی ہے، بلکہ درحقیقت کافر سے چشم پوشی، تکفیر مسلم سے زیادہ اسلام کے لئے ضرر رساں ہے، لیکن چونکہ یہ مقام اس مسئلہ کی تفصیلات کا متحمل نہیں، اس لئے ہم ان تفصیلات سے اعراض کرتے ہیں۔

بہر حال اس مذکورہ مکتوب کو خوب پڑھئے۔ اگر سر سید احمد خان جیسا شخص ملت اسلامی کے ارکان میں سے شمار کیا جاوے گا تو ملت اسلامی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس نے ملت اسلامیہ کے بنیادی ارکان میں سے کسی بھی رکن کو متزلزل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگرچہ وہ اس کی ناکام و نامراد کوششوں سے متزلزل نہیں ہو سکتے؟؟

لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ایک شخص قرآن اور دین اسلامی کی تحریف کرتا ہے اور

دین کو ایک امر عقلی گردانتا ہے، برطانوی سامراج کے جال کو مضبوط کرنے کے لئے ان کی امداد و اعانت میں کوشاں ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ، نیز وطن اور باشندگان وطن کے ساتھ خیانت، ملعون حکومت کی مساعدت و معاونت کر کے بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے، پھر بھی اس کو ملت اسلامی کا ستون کہا جائے؟ اگر ملت اسلامی وہ ہے جو اس زندیق نے بیان کی ہے تو ایسی گمراہ و باطل ملت سے میں خداوند کریم کے حضور میں برأت کا اعلان کرتا ہوں۔

افسوس صد افسوس! ان لوگوں کے حال پر جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے ظاہری و باطنی عیوب ہیں اور یہ ان کے ظاہر و باطن میں فرق ہے، انہی فاضل مؤرخ علامہ شبلیؒ ہی کو لے لیجئے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے مسائل و اصول ذکر کئے ہیں، جن کو ایک ایسا شخص جو خود خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا دل اس ایمان سے ٹھنڈا اور پُر سکون ہو، نیز خدائے پاک نے اس کے سینے کو اسلامی تعلیمات کے فہم کے واسطے منشرح کر دیا ہو، وہ ان اصول و مسائل کو ہرگز قبول نہ کر سکے گا۔

موصوف اپنے بہت سے نظریات میں اسی ملحد سرسید کے افکار کے قبیح نظر آتے ہیں، اس مؤرخ کے عذر کو قبول کرتے ہوئے آخری حد یہ ہے کہ ہم اس کو غالی معترلی شمار کریں (ورنہ ان کا معاملہ بھی نازک اور افکار خطرناک ہیں)۔

دراصل فی زمانہ امت میں شرانگیزی اور فتنہ و فساد کا سیل رواں جاری ہے اور دینی مداہنت اور عملی نفاق کا دور دورا ہے، ہاں جو شخص خدائے پاک کے حضور سالم صحیح دل کے ساتھ حاضر ہو جائے یا جس شخص کو خداوند کریم محفوظ رکھیں، وہی شخص فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا۔

پھر جب اس شخص کا یہ حال ہے تو اس کے متبعین و احباب کا کیا حال ہوگا، بیشک توفیق خیر، تو الہی کا فرمائی ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت، خداوند کے قبضہ قدرت میں ہے۔

علامہ شبلی نعمانیؒ کے متبعین علماء پر بھی تعجب ہے کہ موصوف مؤرخ نے جہاں اسلام کے اجماعی عقیدہ کی مخالفت کی ہے اور صریح احادیث کے مخالف و مقابل تاویلات فرمائی ہیں، وہ ان تمام اغلاط پر پردہ ڈالتے ہیں۔

در حقیقت انسانی ارواح جب عالم ارواح میں مختلف گروہوں کی صورت میں جمع تھیں، تب جو روہیں آپس میں مناسبت رکھتی تھیں، وہ دنیا میں بھی باطنی طور پر آپس میں متعارف رہیں اور جن ارواح میں مناسبت نہ تھی، وہ دنیا میں بھی آپس میں اوپری اور اجنبی رہیں، انہی حضرات کی طرح ان کے قبیعین علماء کی بھی قرآن وحدیث اور تاریخ کے متعلق کئی ہفوات ہیں، جن پر تنبیہ ضروری ہے، لیکن اس مختصر رسالہ میں ان تمام تر تفصیل کا بیان کر دینا ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو راہ راست بتلائے اور ہمیں بھی الحاد و زندقہ کی فضاء سے محفوظ فرمائے اور تمہیں بھی، اللہ واقعی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔

دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں درست دین اسلام اور ستھری شریعت محمدی کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے اٹھائے اور سیدھی راہ کی ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے۔

ابوالکلام آزاد دہلویؒ اور ان کی

تفسیر ترجمان القرآن

الخير أبقى وإن طال الزمان به
والشر أخبث ما أوعيت من زاد

ترجمہ:- ”بہتری اور اچھائی باقی رہتی ہے اگرچہ اس پر بہت زمانہ گزر جائے، اور برائی خباثت سے بھرپور رہی رہتی ہے چاہے کتنا ہی عرصہ تم اسے توشہ میں محفوظ رکھو۔“

”ترجمان القرآن“ اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہے جس پر ابوالکلام احمد دہلوی کے مختصر اور مبسوط فوائد تحریر ہیں۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے متعلق اور اس میں موجود مخالف سنت و اجماع امت، مباحث سے متعلق کچھ وضاحت بیان کر دوں، اس وضاحت پر مجھے بعض معاصرین کے ان تعریفی کلمات نے براہیختہ کیا جو قاہرہ کے رسالہ ”الفتح“ کے عدد: ۵۶۲ میں شائع ہوئے، ان کے کلمات بجا طور پر اس محاورہ کے مصداق ہیں: ”يداك اوكتا وفوك نفخ“ یعنی اپنے ہاتھ سے مشکیزہ کو بند کر رہے ہو اور منہ کی پھونک سے ہوا بھر رہے ہو، انہوں نے ایسے تعریفی

کلمات کہے جو اس تفسیر کے لائق نہیں ہیں، نیز اس تفسیر کے باطل ہفوات سے یا تو چشم پوشی کی یا پھر ان کو سمجھا ہی نہیں۔

لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم مصری علما کو دھوکے میں رکھیں اور ان کو ہندوستان کے کسی باشندے کی جھوٹی تعریف پر بھڑکائیں، اس لیے کہ اللہ اور رسول کی خاطر درست بات کرنا ہمارے لیے کسی ہندی کی جھوٹی تعریف کے بہ نسبت زیادہ اہم ہے، ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم مخلوق کی رضامندی کے بدلے خالق کی ناراضگی کا سودا کر بیٹھیں، خدا اور رسول کی رضا کا حصول ایسے شخص کی رضا سے کہیں زیادہ اہم ہے جو کہ کسی بھی ایسی دادی میں زیادہ دیر نہیں رہتا جس کی جانب اس کا قلم اور زبان اس کی رہنمائی کرے۔

موصوف ابوالکلام کے بعض مزلات و ہفوات کی جانب محض رضائے خداوندی کے حصول اور ہندی طلباء و علماء اور عام عوام تک حق و درست اور واضح بات پہنچانے کے لیے اس سے قبل میں اپنے رسالہ ”نفحة العنبر“ میں بھی اشارات تحریر کر چکا ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس تنقید و تبصرہ پر بعض لوگ مجھ پر طعن درازی کے لیے میری قلمی و لسانی مزاحمت کریں گے اور مجھے تعصب اور جمود کا طعنہ دیں گے، لیکن یہ سنت جاریہ تو قرآن کریم کے بارے میں بھی ہے (کہ حق گوئی کے مقابلہ میں ایک جماعت ضرور مخالفت کرتی ہے) عرب شاعر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوا ہے کہ:

أَعْيَرْنَا أَلْبَانَهَا وَ لَحُومَهَا

و ذَالِك عَارِياً ابْن رِيْطَةَ ظَاهِر

ترجمہ: کیا تو ہمیں اپنی اونٹنیوں کے دودھ اور گوشت پر بخل کرنے کی بناء پر عار دلانے گا اور ملامت کرے گا؟ اے ابن ریطہ! یہ مخالفت از خود بے حیثیت و بے قدر ہے (کیونکہ تجھ کو کیا معلوم ہم انہیں کن مصارف میں خرچ کرتے ہیں جن سے تو بے خبر ہے)۔

اسی طرح ایک دوسرے شاعر نے یوں کہا اور خوب کہا:

وَعِيْرَهَا الْوَاشُونَ إِيْنِيْ أَحْبَهَا

وَتَلِكْ شِكَاةُ ظَاهِر عَنْكَ عَارَهَا

ترجمہ:- میرے رقیب چغل خوروں نے محبوبہ کو میری اس سے محبت کرنے پر عار دلائی (کہ یہ نکما شخص تجھ سے محبت کا دعویدار ہے) حالانکہ یہ شکوہ ہی تجھ سے اے محبوبہ! اپنی عار کو معدوم کر رہا ہے (کیونکہ مجھ جیسا عاشق لائق قدر تجھ سے محبت کرے تو یہ تیرے لئے باعث صد افتخار و مباہات ہے نہ کہ ملامت و عار) سبب)۔

مذکورہ مقالہ نگار کہتا ہے:

”ہندی زبان میں تصنیف کردہ تفاسیر میں امام ابوالکلام کی

تفسیر بھی قابل ذکر ہے جس کے مقامیں و مشابہ امام حجتہ الخلف سید رشید

رضا کی تفسیر کے سوا کوئی تفسیر سارے عالم اسلام میں نہیں۔“

مجھے نہیں معلوم کہ ان کلمات سے موصوف نے جودوں کی گہرائیوں سے تعریف کی کہ یہ مفسر کے نظریات و افکار سے مناسبت ہے یا پھر عصری تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے مداخلت سے کام لیا ہے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، میں اس بارے میں کسی مصلحت، تقاضے کی رو رعایت کئے بغیر کہتا

ہوں کہ:

ابوالکلام آزاد دہلوی طبعی طور پر ایک جذباتی شخص تھے جو ملکی، سیاسی معاملات کی خوب اطلاع رکھتے تھے، ساتھ ساتھ اردو تقریر و تحریر میں ملکہ رکھتے تھے، شاید وہ اپنے اس طرز انشاء و خطابت میں اپنے زمانے کے یکتا فرد تھے، بلکہ انہوں نے ایک نیا اسلوب ایجاد کیا، ان کی بیس سالہ قبل کی زندگی اب کی زندگی سے قوم کے لئے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند تھی، برطانوی سامراج اور مخالف اسلام حکومت کے پنجے سے وطن کو حریت و آزادی دلانے میں ان کا بہت تعاون اور امداد کا رفر مار ہا اور اس جدوجہد اور تحریک میں حکومت کے خوف اور اس کے حملے کے خطرہ نے ان کو متاثر نہیں کیا اور ان کی اسی جدوجہد کی وجہ سے بہت سے علمائے حق نے ان کے متعلق سکوت فرمایا۔

موصوف کی ان قابل قدر مساعی اور حصول وطن کے لئے جدوجہد کی بنا پر میرے دل

میں بھی ان کی خاصی قدر و منزلت ہے، اس لئے کہ انہوں نے ہی ان تحریکات کے ابتدائی دور میں کمزور ہمت افراد کو حوصلہ اور ولولہ بخشا، اور آزادی کی خاطر جدوجہد پر خوابیدہ عوام و خواص کو اپنے رسالے ”الہلال“ اور ”البلاغ“ کے اجراء سے خواب غفلت سے بیدار کیا، اسی طرح سیاسی مجالس میں اپنے جاذب قلب تقاریر سے غفلت کو شوں کو جگایا۔

ان تمام خصوصیات کے باوجود موصوف کی طبیعت میں اپنی آراء و افکار کے متعلق اعجابی کیفیت بہر حال پائی جاتی تھی جس کی بناء پر وہ کئی علمائے حقہ بلکہ ان اکابر ملت پر جوان کی آراء کی مخالفت کیا کرتے تھے خوب تنقید کرتے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان میں کسی قدر اپنی خواہشات آمیز افکار و نظریات پر گھمنڈ اور خود رائی کی کیفیت ہے بلکہ بعض مواضع میں آپ موصوف کو درست مسلک و مذہب اور سترے عقائد و علوم سے نکلتا ہوا محسوس کریں گے۔

ابتدائی طور پر جہاں تک ہماری معلومات تھیں، وہ صحیح العقیدہ شخص تھے، مختلف رسائل و اخبارات میں شائع شدہ مقالات و مضامین بھی ان کے صحیح العقیدہ ہونے کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن فروعی مسائل میں وہ کسی کے مقلد نہ تھے، جیسا کہ قاضی شوکانی اور نواب صدیق حسن خان صاحب اور دیگر اہل حدیث حضرات ائمہ کرام کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اسی عدم تقلید پر بس نہیں، بلکہ علمائے احناف، خصوصاً امام الائمہ امام ابوحنیفہؒ پر بھی انہوں نے اپنی کتاب ”تذکرہ“ میں خوب ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، اکابر امت کے حق میں خوب بدتمیزی کی ہے اور اس بات کی سعی کی ہے کہ ہندوستان میں وہ ایسے امام بن جائیں، جن کی امامت پر اتفاق ہو، اور مسلمانوں کے دین و دنیا کے امیر بن جائیں، اور ان کے امام الہند ہونے پر علماء کا اتفاق رائے ہو جائے، لیکن ہندوستان میں تو بہت سے صحیح علم و دانش اور تقویٰ و دیانت کے حامل علمائے امت تھے اور جیسا کہ راقم نے عرض کیا کہ: دینی معاملات میں گویا وہ بے مہربانے لگام تھے، جب کہ علم و عمل میں اکابر ہند سے کوسوں دور تھے۔

چنانچہ علمائے دیوبند نے اس موقع پر بھی جرأت و استقلال کے ساتھ حق کو بے باکی سے بیان کیا اور اعلان کر دیا کہ موصوف اس امامت کے جس کے وہ دعویدار ہیں برتر و حق دار نہیں

ہیں، اس لئے کہ علمائے دیوبند نے اپنی فراست صحیحہ سے قبل از وقت ہی ان مفاسد کو پرکھ لیا تھا، جو ان کی امامت کو تسلیم کر لینے میں آئندہ پیش آ سکتے تھے، جن کی بعد ازاں روک تھام نہایت مشکل تھی، چنانچہ ابوالکلام آزاد جو خواہش اور تمنا رکھتے تھے، اس کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکے۔

خلاصہ یہ کہ انہی افکار و نظریات کے متعلق موصوف جدوجہد کر رہے تھے، دریں اثناء انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تفسیر لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی بنا پر اس تفسیر کی جانب گردنیں اٹھنے لگیں اور لوگ اس تفسیر کا اسی شدت سے انتظار کرنے لگے، جیسا کہ ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی کی طلب و انتظار رہتا ہے، چنانچہ ایک دو کتابیں تفسیر کے متعلق شائع ہوئیں، پھر صرف ان کا ترجمہ قرآن جس پر چند مختصر و مفصل فوائد درج کیے گئے تھے، شائع ہوئی جس کا نام موصوف نے ”ترجمان القرآن“ تجویز فرمایا۔

سورہ فاتحہ کے متعلق ان کی تفسیر خوب مفصل و مبسوط شائع ہوئی، میں نے بھی اس کو خوب شوق سے لیا اور پڑھنا شروع کیا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل پڑھی اور پھر مختلف آیات کی تفسیر دیکھی، تب اس شدت اشتیاق کی لوجو میرے دل میں جل رہی تھی وہ سمجھ گئی اور میں انگشت بدنداں رہ گیا اور افسوس کرتا یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ تفسیر نہ طبع ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اس لئے کہ اس کے مطالعے سے قبل ان کی قدر منزلت میرے قلب میں جاگزیں تھی، اس مطالعہ سے میں نے بھانپ لیا کہ خواہشات اور محض عقل کی کار فرمائی ان کو مختلف واویلوں میں لے گئی ہے اور اس اوہام پرستی نے موصوف کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور میں نے جانچ لیا کہ اس خود رائی اور اعجاب نے موصوف کو تقلید سے بے بہرہ کیا اور اخیراً صراط مستقیم سے ورے ورے شاہراہ باطل پر گامزن کر دیا۔

و کل یدعی حبتا بلیلی

و لیلی لا تقزّ لهم بذاکا

ترجمہ: ہر شخص لیلیٰ کی محبت کا دعویدار ہے، لیکن لیلیٰ ان کے لیے محبت کا اقرار

نہیں کرتی۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کے

چند قابل گزنت مضامین

سورہ فاتحہ کی آیت: ﴿اهدنا الصراط المستقیم﴾ کی تفسیر میں موصوف اپنی تحقیقات یوں واشگاف کرتے ہیں:

”دنیا میں رائج مختلف مذاہب و ادیان، چاہے نصرانیت ہو، یہودیت ہو یا صائبیت، اگر کوئی شخص اسی ہیئت پر اس دین کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے جو ہیئت اس دین کے لانے والے نبی بتلا کر گئے ہیں تو یہ عمل روز قیامت اس کی نجات کے لئے کافی ہوگا۔ اس لئے کہ تمام ادیان کی اصل و اساس ایک ہی ہے اور وہ خداوند پر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، ہر دین کے شارع نبی توحید لے کر مبعوث ہوئے اور اعمال صالحہ کی راہنمائی کی۔ بعد ازاں شرک اور برے اعمال کی آمیزش، پیروکاران ملت کی تفرقہ بازی اور تشنت افکار سے پیدا ہوئی۔“

اپنے اس نظریہ کو موصوف بار بار اپنی تفسیر میں مختلف عنوانات و عبارات کے تحت لاتے ہیں اور اس پر خوب جرأت و استقلال دکھاتے ہوئے متفرق اسالیب سے اپنے موقف کو درست باور کراتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں:

”قرآن بھی اسی نظریہ و موقف کا پر روز اعلان کرتا ہے“

مزید برآں موصوف یہ خیال کرتے ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں آئی ہے وہی قرآن کا مقصود و مطلوب ہے۔ اپنے اس موقف کی تائید کے لئے قرآن پاک کی درج ذیل آیت بطور استدلال پیش کرتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

اعمال صالحہ ان کے نزدیک احکام تکلیفیہ میں سے ہی نہیں اور نہ شریعت اسلامی میں

کوئی قدر و منزلت رکھتے ہیں؛ بلکہ موصوف کے نزدیک ان اعمال صالحہ پر کسی جزاء کا مدار ہی نہیں ہے۔ ایک مقام پر یوں گویا ہیں:

”یہ عبادات اور مشروع اعمال تو محض ظاہر داری کی رسمیں ہیں اور گویا صورتیں اور اجسام ہیں، نہ ان اعمال کو حقیقتِ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ دین کی روح سے کچھ رشتہ۔“

معلوم ہوا کہ ان اعمال مشروعہ اور احکام عبادت کا اگر کوئی شخص اعتقادی طور پر بھی منکر ہو تو بھی وہ ضرور مسلم ہی شمار ہوگا۔ آیت: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ اور آیت: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ کے ذیل میں یوں فرماتے ہیں کہ:

”اسلام عمومی دینی اتحاد کا نام ہے اور کسی خاص شریعت کے ساتھ اسلام خاص نہیں، اس لئے کہ یہ تمام ملل و ادیان اسی اتحاد و یگانگت کے داعی اور مکمل سچائی کی طرف بلا تے ہیں، اس دعوت میں تمام ادیان برابر ہیں۔“

یعنی موصوف کے نزدیک ملتِ اسلامیہ مخصوص اعتقادات و عبادات کی حامل جماعت نہیں ہے، اور محترم تحریر کرتے ہیں:

”اب جو ظاہری رسوم و عبادات کا ان شرائع و مذاہب میں اختلاف پایا جاتا ہے اور عبادت کے ظاہری طرز و طریق میں یہ فرق جو عیاں نظر آتا ہے، اس سے تو چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ یہ اختلاف کوئی اوپری چیز نہیں ہے اور نہ کسی ملامت کا مستحق ہے۔ لہذا اپنے تنگ سینوں کو اس فرق و اختلاف کے لئے کشادہ رکھو اور جو تنگی و ممانعت تم لوگوں نے گڑھ رکھی ہے، اس کو چھوڑ دو۔“

آج جبکہ دین اسلام اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ پھیل چکا ہے اور مزید پھیل رہا

ہے اگر ایک شخص موسوی شریعت کا اتباع کرتا ہے، اس کے مطابق حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہراتا ہے، موصوف کے وضع کردہ اصول کے مطابق وہ بھی نجات و بندہ مسلمان شمار ہوگا۔ انہی افکار کے مانند دیگر کئی ایسے نظریات ہیں جنہیں موصوف نے خوب مزین کر کے اپنے تعجب خیز طرز تحریر و انشاء سے چمکا دمکا کر پیش کیا ہے اور بمطابق محاورے: ”وغير الناس بخضراء دمنته“ (اپنے کوزے کو سبز دکھلا کر لوگوں کو دھوکہ دیا) کے خوب بے باکی اور بے خوفی سے ان نظریات کو بیان تو کیا لیکن اس کے ورے ورے ان کی تفصیلات سے ان کا پیمانہ علم بھی خالی ہے اور ان نظریات کے متعلق چیں وچنیں کی تو خوب آواز آتی ہے، لیکن سب کے سب غبار بے قدر کے مانند ہے۔

مذکورہ بالا اسباب جو میں نے عربی میں نقل کیں، یہ ان کی تحریر کردہ صریح عبارت کا خلاصہ و ماحصل ہے، جن میں کسی طرح تاویل نہیں کی جاسکتی، سوائے اس کے کہ صریح اور ستھری عبارات کی غیر مناسب تاویلات کی جائیں۔ حالانکہ ان نظریات کو ایسی صریح عبارات سے موصوف نے بیان کیا ہے کہ یہ افکار روز روشن میں واضح نظر آنے والے شکاف کی طرف واضح ہو چکے ہیں اور بقول کسے: ”ولم يترك لشفرة محزا“ (چھری رکھنے کے واسطے کوئی جگہ ہی خالی نہ چھوڑی) اور فطری قانون ہے کہ صریح باتوں میں تاویلات کی گنجائش ہی نہیں ہوا کرتی ہے اور کیا ایسا فصیح شخص جو اپنے اغراض و مقاصد کو فصیح و بلیغ انداز میں بلا کم وکاست ایسی عبارات کی مدد سے کہ ان عبارات میں کسی قدر غموض و اخفاء یا لکنت و قلق باقی نہ رہے، بیان کروینے پر قادر ہو، ایسے شخص کا قلم اپنی غرض کو درست بیان کروینے سے قاصر رہے۔ اور وہ کیونکر ایسی تعبیرات استعمال کریگا جن سے ان کے متبادر معنی اس نے خود مراد نہ لئے ہوں؟ اور سیاق و سباق اور کلام کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معنی دیکھنے والے کی فکر میں پیدا ہوتا ہے، اس معنی و مراد سے یہ شخص اس دیکھنے والے کی فکر کی تبدیلی کا محتاج ہو؟ اور اگر ان تاویلات کو راہ وی جائے تو کیا تاویلات معترض کو شافی و کافی جواب مہیا کر سکیں گی؟ اور وہ مزید قیل و قال سے مستغنی کریں گی؟ موصوف کہتے ہیں:

”اسلام تمام اہل ادیان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے حقیقی دین کو ان باطل اعمال اور خواہشات کی اتباع میں وضع کردہ ان احکام سے صاف ستھرا اور پاک کر دیں اور اپنے اسی دین کی بنیادی تعلیمات سے بہرہ ور ہوں، اسلام ان سے یہ تقاضا کرتا ہی نہیں کہ وہ اپنے ادیان و مذاہب کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیں۔“

انہی تبلیغات و تدلیسات کے مانند دیگر کئی ایسی قابل گرفت نظریات موصوف نے اختیار کئے ہیں جو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچانے والے اور دینی تباہی و بربادی کے منتہی تک لے جانے والے ہیں۔

ألا تستلان المرأ ما ذا يحاول
أ نحب فيقضي أم ضلال و باطل
وكل امرئ يومًا سيعلم حاله
إذا كشفت عند الإله الحضائل

ترجمہ:- ”خبردار! اے دو مخاطبوں! کیا اس شخص سے تم نے پوچھ لیا کہ کیا چاہتا ہے؟ اگر چیخ و پکار چاہتا ہے تو کر لے یا پھر محض گمراہی اور باطل بات کا دعویدار ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر شخص اپنے حال سے باخبر ہو جائے گا، جب خداوند کریم کے دربار میں باطنی خصائل و طبائع ظاہر کر دیئے جائیں گے۔“

رسالہ ”المعارف“ کی کمیٹی نے موصوف کی اس تفسیر پر رد و تبصرہ کا ایک مفصل مضمون شائع کیا تھا اور وہ ”ترجمان القرآن“ میں کئے گئے موصوف کے بعض آیات کے ترجمہ لے کر، بیس سال قبل رسالہ ”الہدال“ میں کئے گئے انہی آیات کے ترجمہ کا تقابل دکھلایا گیا تھا اور ان میں فرق و اختلاف کی نشاندہی نمایاں طور پر تحریر کی گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ تفسیر ایسی ہے جس تفسیر کے مساوی و مقابل سارے عالم میں کوئی تفسیر نہیں ہے؟ بلکہ ہاں! درست فرمایا: کوئی تفسیر اس تفسیر کے مقابل و مساوی نہیں ہو سکتی ہے۔

ایسے اختراع کردہ نظریات و افکار پر مشتمل ہونے میں اس تفسیر کے مساوی واقعی عالم

اسلام میں کوئی تفسیر ہے، ہی نہیں جن کی صحت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور جس میں ایسی قابل گرفت آراء ہوں جن پر کوئی برہان و سلطان نہ قائم کیا جاسکے۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ رسالہ ”الفتح“ کے مذکورہ مقالہ نگار جنہوں نے محترم مذکور کی تفسیر کی اس قدر تعریف فرمائی اور خوب مبالغہ آرائی برتی وہ رسالہ ”المعارف“ کی کمیٹی کے ارکان کے رفقاء و معادین میں سے ہیں اور ان کو ضرور رسالہ ”المعارف“ کے اس مضمون کے متعلق بھی خوب معلوم ہوگا، اس کے باوجود بھی یہ تمام تعریفات کیسے کر گئے؟ معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے، چھری ذبح میں ہڈی تک پہنچ گئی ہے، آج کوئی بچانے والا نہیں، سوائے اس کے جس پر خدائے پاک رحم فرمادیں وہ توفیق سکتا ہے، وگرنہ معاملہ خطرناک ہے۔

میں نے جو چند باتیں ان کی تفسیر سے ذکر کیں، یہ محترم کے وہ اصول و قواعد ہیں جن پر ان کی اس تفسیر کی اساس اور بنیاد ہے۔

علاوہ ازیں آیات کو اپنے منشا و مقصد سے اپنی خواہش کے مطابق اختراعی منشا کی طرف پھیر دینا اور ان آیات میں ایسے ذرائع بروئے کار لا کر تشریح و تفسیر کرنا جو خداوند کو نہ محبوب ہیں، نہ ان سے خداوند راضی ہیں اور نہ اس کے متعلق صاحب وحی سے کوئی تائید منقول ہو، اور نہ اول مخاطبین صحابہ کرامؓ سے مروی کوئی توجیہ پیش کی جاسکے، بلکہ موصوف کی پیش کردہ تاویل کے مخالف کوئی تاویل منقول ہو، اس قسم کے بہت سے مواضع ان کی تفسیر کا حصہ ہیں، جن کی تمام تر تفصیلات اس مقام پر بیان کرنا ممکن ہے اور نہ اس رسالہ میں ان پر رد و قدح کی گنجائش۔ لہذا بعض غفلت خوردہ اشخاص کو بیدار کرنے کے لئے اور دھوکہ میں مبتلا افراد کو تنبیہ کے واسطے ہم بعض آیات کی بیان کردہ ان کی تفسیر مختصر رد و قدح کے ساتھ ذیل میں ذکر کئے دیتے ہیں:

”کونوا قردة خاسئين“ کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”مطلب یوں ہے کہ ”ہو جاؤ ذلت خوردہ، کمتر، مانند بندر

کے، انسانیت کے رتبے سے گرے ہوئے تا آنکہ مروت اور انسانیت کی

علامات میں سے کچھ بھی تم میں پائی جاویں۔“

صفحہ: ۲۶۱ پر ”فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا“ کے تحت یوں رقم فرماتے ہیں:
 ”یعنی تمہاری بزدلی کی وجہ سے تو تم مرنے ہی کے لائق ہو
 یعنی تم پر دشمن غلبہ پالے گا اور تم اپنے دشمن پر فتح اور ظفر یابی کی زندگی نہ
 پاسکو گے۔“

”ثم أحياهم“ یعنی پھر خدائے پاک نے ان میں عزم
 و استقلال کی روح بپا فرمائی کہ قتال کے لئے آمادہ ہو گئے، جس کی بناء پر
 ان کو دشمن پر مدد اور ظفر یابی عطا ہوئی۔“

صفحہ: ۲۶۹ آیت ”أَوِ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ“ اس آیت کے بھی ظاہری معنی
 سے خوب کٹ چھانٹ کرنا چاہی، لیکن موصوف اس آیت کے سوائے ایک لفظ کے بقیہ تمام الفاظ
 کو ظاہری معانی و مفاہیم کے مطابق برقرار رکھنے پر مجبور ہو گئے۔

”فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ“ اس آیت کی تفسیر ابو مسلم اصفہانی معتزلی کی تفسیر کے
 مطابق فرمائی، ابو مسلم اصفہانی معتزلی کی اس تفسیر کو جو جمہور کے خلاف تھی امام رازیؒ نے بھی اپنی
 تفسیر میں نقل فرمایا ہے، مزید برآں مولانا ابوالکلام صاحب نے اس تفسیر کے منہیہ میں جمہور کے
 قول کی خوب تردید و تنقید بھی کی ہے، ملاحظہ ہو: ص: ۲۰۰ تا ۲۰۱۔

”وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ“ ص: ۲۰۰، اس آیت کے بھی معنی میں موصوف تحریف
 کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے علاوہ دیگر کئی آیات کی ایسی باطل تاویلات ذکر کی ہیں جو اہل
 سنت والجماعت اور اکابرین امت کی رائے کے صریح مخالف ہیں۔ ان کی تفسیر کا کل سرمایہ بھی یہ
 کمزور بے ڈھنگ بے ہنم تاویلات ہیں جن کی آیات میں ذرہ بھر گنجائش نہیں ہے۔

موصوف کا خصوصی دطیرہ یہ رہا ہے کہ مختلف آیات کی تفسیر میں انہوں نے احادیث
 و آثار کی مراجعت نہیں فرمائی ہے بلکہ یونانی اور فرانسیسی مؤرخین کی مختلف تواریخ پر چاہے ان کا
 مدار محض تخمینی و قیاسی آراء و افکار ہی ہوں، معاملہ کی بنیاد رکھی ہے، اور بہتیرے ان مقامات کے
 متعلق قوی الاسناد احادیث جو ان تاریخی روایات اور ان قدیم کتبوں سے جن پر کوئی دلیل صحت

دشوت نہیں ہے، کہیں اونچا مرتبہ و مقام رکھتی ہیں۔ موجود ہوتی ہیں تب بھی ان سے صرف نظر فرمایا ہے، ایسے ہی لوگوں کے متعلق باری جل شانہ کا فرمان مقدس ہے کہ: ”ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون“

اسی طرح یہ بھی ان کا خصوصی طرز رہا ہے کہ جب بھی کسی تاویل کے متعلق موصوف کوئی رائے قائم فرما لیتے ہیں تو اس کو امر قطعی شمار کرتے ہیں، جس کے مقابل نہ ان کے نزدیک حدیث مرفوع کی کوئی حیثیت ہے، نہ اثر صحیح کی اور نہ ہی درست فکر و تدبر سے حاصل شدہ نتیجہ اس کے بالمقابل کوئی مقام رکھتا ہے۔

یہ بھی ان کا خاص طریق رہا ہے کہ کسی آیت کے متعلق کمزور قول کی مفسرین کی طرف نسبت فرما دیتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ دیگر کئی صحیح اقوال موجود ہوتے ہیں، پھر اس ضعیف قول پر رد فرماتے ہیں اور ان مفسرین ہی کے اقوال میں سے کوئی قول ذکر فرما کر یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ان کا اختراع کردہ ہے اور وہی اس کے اول پیش کرنے والے ہیں جبکہ تمام مفسرین کو اس کے متعلق کچھ خبر نہ تھی اور کبھی کبھی ان مفسرین پر تمسخرانہ طنز بھی فرما دیتے ہیں، اپنے تمام طرز و طریق میں وہ عرب شاعر کے اس شعر کی مجسم تصویر ہیں کہ:

نزلوا بمكة في قبائل نوفل
ونزلت بالبيداء أبعد منزل

ترجمہ: مخالفین مکہ میں قبائل نوفل کے ہاں پناہ گزیں ہو گئے اور میں میدان میں ان سے کہیں دور مقام پر اتر اہوں۔

یہ مفسر کا طور طریق رہا ہے، ان کی تفسیر ”ترجمان القرآن“ میں !!

وذی خطل في القول يحسب أنه
مصيب فيما يلزم به فهو قائله

ترجمہ: لغو اور مہمل باتیں کرنے والا اپنے آپ کو درست خیال کرتا ہے، اسی بناء پر جو خیال اس کے دل میں اترتا ہے، اسکو کہہ ڈالتا ہے۔

بعض اردو رسائل میں ان کا یہ مضمون شائع ہوا، جس میں موصوف نے برملا یہ اعلان کیا

ہے کہ:

”وہ امور و احکام جن پر نجات اخروی کا دار و مدار ہے جس طرح نماز کے باب میں ”أَقِمْوُا الصَّلَاةَ“ کو مصرح بیان فرمایا گیا ہے، ان امور و احکام کو بھی اسی تصریح کے ساتھ بیان کیا جانا چاہئے تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر تصریح فرمائی چاہئے تھی اور یہ ضروری تھا کہ قرآن ہی میں ان پر ایمان و تصدیق کی تصریح کی جانی چاہئے تھی، چنانچہ وہ امور جن پر نجات اخروی کا دار و مدار نہیں ہے، وہ اگرچہ ان میں مذکور ہیں اور قرآن نے ان سے بھرپور تعرض کیا ہے، لیکن وہ عقائد کے زمرہ میں داخل نہیں ہیں، تب ان کا قبول کرنا اور ان کے متعلق عقیدہ رکھنا، کسی شخص پر ضروری نہیں ہے۔“

اسی طرح یوں رقمطراز ہیں:

”میرے اعتقاد کے متعلق تو حضرت مسیح ابن مریم کا قرب

قیامت کے زمانہ میں نزول بھی نہ ہوگا۔“

اس پر میں نے موصوف کو لکھ بھیجا کہ ہم یہ عقیدہ کیسے اپنا سکتے ہیں، اس لئے کہ نزول مسیح کے متعلق کئی صحیح متواتر احادیث موجود ہیں، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو یوں جواب دینے لگے:

”ان کے نزول کا ذکر تو علامات قیامت میں سے شمار کیا گیا

ہے، اس لئے ان کا یہ نزول عقائد میں سے شمار نہیں ہوگا۔“

وائے تعجب! جن احکامات و مسائل کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ نے لے کر آئے، ان تمام کی تصدیق کرنا عقائد میں سے نہیں ہے؟ جب حضور پاک ﷺ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس کے وقوع کی خبر دی پھر اس حدیث کی سند صحت اور اس کا اتصال ثابت ہو گیا اور مشرق و مغرب میں وہ حدیث تواتر کے ساتھ نقل کی جانے لگی، اس کے بعد بھی اس بات پر

ایمان لانے اور اس کی تصدیق کرنے کے لئے کیا کسی اور چیز کا انتظار کیا جاسکتا ہے؟ کہ ہمیں نبی کریم ﷺ یوں صریح حکم ارشاد فرمائیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول پر ایمان لاؤ، یہی نہیں، موصوف کے نزدیک یہ تصریح نہ صرف حدیث میں ضروری ہے بلکہ قرآن میں بھی یوں تصریح کی جانی چاہئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول پر ایمان لے آؤ! کیا حضور پاک ﷺ کا یہ پاک ارشاد ”و کیف أنتم إذا نزل فيكم ابن مریم“ یعنی تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے؟ کافی نہیں ہے؟! کیا اتنی صراحت سے بھی بڑھ کر صراحت ہو سکتی ہے؟ اور واقعی اس سے بڑھ کر تصریح کیا ہوگی؟ اس تصریح کے ساتھ ساتھ اس کا تواثر معنوی ایسا معروف ہے کہ جیسا سورج کا طلوع ہونا زحل سیارے کی رفعت سے مستغنی کر دیتا ہے، اگر موصوف کے وضع کردہ اس کلیہ کہ:

”وہ حکم جس کو صراحتاً عقائد میں شمار کیا گیا ہوگا، اس کا عقیدہ

رکھنا تو ضروری ہے، وگرنہ دیگر احکام جو صراحتاً عقائد میں شمار نہ کئے گئے

ہوں گے، ان کا عقیدہ رکھنا بھی کسی شخص پر ضروری نہ ہوگا“

کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پانچ نمازوں کا ذکر صراحتاً کہاں وارد ہوا ہے؟

اسی طرح مقدار یرز کوۃ کفارہ صوم کے مسائل کہاں صراحتاً ارشاد فرمائے گئے ہیں؟

اسی طرح دیگر کئی احکام جن کا احصاء بھی دشوار ہے، وہ کہاں صراحتاً ذکر کئے گئے ہیں،

اب کیا ان امور کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا ان امور میں سے شمار نہ ہوگا جن پر نجات اخروی کا دار

ومدار ہے؟ کیا ایسا شخص کافر نہ ٹھہرے گا جو ان امور کی فرضیت کا انکار کرے؟ ہمارے شیخ حضرت

امام العصرؒ اپنے رسالہ ”إكفار الملحدین فی ضروریات الدین“ میں فرماتے ہیں:

”جب اتنی بات جان لی گئی تب ہم کہتے ہیں کہ: نماز ایک

فریضہ ہے، اس کی فرضیت کا اعتقاد بھی فرض ہے اور اس کا جاننا، سیکھنا بھی

فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح اس سے بے خبر رہنا اور نہ جاننا

اور نہ سیکھنا کفر ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا سنت، اور اس کی سنیت

کا اعتقاد فرض اور اس کا جاننا، سیکھنا بھی سنت ہے، اور اس کا انکار کفر ہے، اس سے بے خبری محرومی ہے اور اس کا ترک کرنا خدائے پاک کا عتاب ہے یا پھر خدائے پاک کی جانب سے دنیوی عقوبت۔“

باوجود اس کے کہ اس رسالہ کے شروع ہی سے میں تفصیل و اطناب سے کام نہیں لے رہا تھا، اس مقام پر میں نے خوب تفصیل کی، یہ صرف اس وجہ سے کہ موصوف کی تفسیر میں مجھے اس قسم کے واضح داغ اور خوب دھوکہ و فریب نظر آیا اور میں اس قسم کے اعتراضات سے چشم پوشی اور تسامح بڑی بددیانتی سمجھتا ہوں، اس لئے کہ الحاد و زندقہ کی زہریلی ہوائیں اس وقت سارے ہند میں چل رہی ہیں اور اس قطعہ زمین کو ان مہلک ہواؤں نے خوب بھر دیا ہے اور قرآن کے سمجھنے کا دار و مدار ایسی تفاسیر پر رکھا جانے لگا، جن میں عصری تقاضوں کے مطابق لچکدار تعبیرات ہوں۔ ان مہلک عقائد و نظریات سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جس کو خداوند کریم صحیح فہم عطا فرمائیں یا وہ شخص جن کا نفس ان بزرگانِ دین کی صحبت میں پاک سے پاک تر ہوتا چلا گیا ہو جن کی صحبت میں قلوب کی حیرت انگیز اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ ان تمام شرائع و احکامات پر جنہیں حضور اکرم ﷺ لے کر آئے اس کا سینہ ٹھنڈا اور دل مطمئن رہتا ہے اور ان احکامات میں وہ اپنی کمزور رائے سے رائے زنی نہیں کرتا۔

پنجاب کے ایک اہل حدیث عالم محترم ابراہیم سیالکوٹی نے اس ”ترجمان القرآن“ کے رد میں ایک تفسیر تالیف فرمانا شروع کی تھی اور اس کی ایک جلد بھی طبع ہو چکی ہے، لیکن میں اب تک اس کا مطالعہ نہیں کر سکا ہوں، میرا خیال ہے کہ فاضل مذکور نے اپنے اس رد میں خوب سیر حاصل اس بحث تحریر کی ہوں گی، کاش! کہ ابوالکلام صحیح علم رکھتے اور دین محمدی کے صحیح چاہنے والے ہوتے تو کچھ بعید نہ تھا کہ ان کو دور حاضر کی ان عظیم ہستیوں میں شمار کیا جاتا جن کے ذریعے فخر کیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی خوب قدر و منزلت ہوتی۔ لیکن دین کی محبت مومن کے دل میں ابوالکلام کی محبت سے کہیں زیادہ جگہ رکھتی ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ کو ان ناپاک نظریات کی غلط سے محفوظ کر دیا جائے جو قابل قدر بصیرت رکھنے والے اشخاص جنہیں

درست علم کے ساتھ عقول سلیمہ سے بھی سرفراز فرمایا گیا ہے کی بصیرت انگیز نظروں میں شریعت کی ساکھ کو کمزور اور اس کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ساری امت کو درستگی کی ہدایت نصیب فرمائے اور شاہراہ مستقیم پر گامزن فرمائے۔

عنایت اللہ مشرقی اور ان کی

تفسیر ”التذکرۃ“

انہی باطل پرستوں کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر عنایت اللہ مشرقی امرتسری کی بھی ہے، جس کا نام موصوف نے ”التذکرۃ“ رکھا ہے، اس شخص کے احوال تو اونچے پہاڑ پر جلتی آگ سے بھی زیادہ واضح ہیں، یہ شخص اس سرسید احمد خان کے راستے پر گامزن ہے، جس کا مختصر تذکرہ اصول اسلام کے منہدم کرنے کے بیان میں گزرا ہے، موصوف کی رائے مکمل طور پر سرسید دہلوی کے وضع کردہ باطل اصول کے موافق تھی، جب ان کی تفسیر ”التذکرۃ“ شائع ہوئی اور علمائے حق نے اس کو دیکھا تو بالاجماع ان کے کفر کا فتویٰ دیا، اہل حق علماء میں سے کوئی بھی اس فتویٰ کی تائید میں پیچھے نہیں رہا، اس ملحد نے تو سرسید سے بھی زیادہ باطل نظریات قائم کئے، کہتے ہیں کہ:

”اسلام اور صراط مستقیم تو یہ ہے کہ خدائے پاک کی کائنات

میں ان بکھری نعمتوں سے نفع مند ہوا جائے جو شخص ان نعمتوں سے منتفع

ہو، وہ مسلمان ہے اور جو ان نعمتوں سے محروم رہا، وہ کافر ہے۔“

اصحاب الجنة اور اصحاب النعیم (جنت والے اور نعمتوں میں رہنے والوں) کی تشریح

یوں کرتے ہیں کہ:

”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہود و نصاریٰ کہتے ہیں۔“

اور اس کے بالمقابل اصحاب النار و اصحاب النجیم (دوزخ والوں) کی تشریح یوں

کرتے ہیں کہ:

”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔“

ان باتوں پر استدلال وہ اس آیت سے کرتے ہیں: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ لکھتے ہیں کہ:

”اہل حکومت و سلطنت نصاریٰ ہیں اور وہ نیکوکار ہیں، اس

لئے کہ زمین کی وراثت و سلطنت انہی لوگوں کے قبضہ میں ہے۔“

اس ملحد و زندیق کے نزدیک پل صراط، حساب و کتاب، حشر و معاد، جنت و دوزخ کسی چیز کا کوئی تصور نہیں، بلکہ الناجت، اس کے ذکر کردہ احوال، سمندر، نہریں اور محلات وغیرہ کا مذاق اڑاتا ہے۔

اور ”الذین أنعمت علیہم“ سے مراد اس کے نزدیک اہل حکومت ہیں اور ”صراط الذین أنعمت علیہم“ میں بھی منعم علیہم، اس کے نزدیک یہی اہل حکومت ہیں، اور جس قوم کو فرماں روائی اور سلطنت حاصل نہ ہو، اس شخص کے نزدیک وہ ”ضالون“ یعنی گمراہ ہیں اور وہی لوگ ”مغضوب علیہم“ یعنی خداوند کریم کے غضب کے مستحق ہیں، یہاں تک کہ اس زندیق نے یوں بھی کہہ ڈالا کہ:

”نصاریٰ باوجود عقیدہ تثلیث کے مسلمان ہیں“

اس زندیق کے نزدیک کفر و اسلام کا تعلق عقائد و اقوال سے نہیں، صرف اعمال سے ہے، اور نہ ہی اس کے نزدیک اسلام کی بنیاد ان پانچ اصولوں پر ہے جن کا ذکر حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ ارشاد گرامی ”بنی الإسلام علی خمس“ میں آیا ہے، بلکہ اس کے نفس و شیطان نے اس کو دوسوہ میں ڈالا، جس کی بنیاد پر اس نے از خود دس اصول بنا لئے۔

نمازیں اور دیگر شرعی اعمال و احکام پر اس زندیق کے نزدیک نجات کا دار و مدار نہیں ہے، ہاں! اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی جنت و دوزخ کا ذکر کر کے قاری کو التباس میں ڈالتا ہے، لیکن یہ بھی محض دھوکہ اور فریب ہے، جن پر وہ قلبی طور پر ایمان نہیں لایا ہے، اس لئے کہ جنت و دوزخ کے مخالف عقائد و نظریات کا وہ برملا اعلان کرتا ہے، انہی باطل عقائد و نظریات کی طرح یہ شخص اور بھی کئی بدتر افکار کا حامل ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس ملحد کے کفر کے اسباب بے شمار ہیں، جن کو اس مقام پر بیان نہیں کیا جاسکتا، اس ملحد نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا نام ”خاکساران“ رکھا تھا اور لوگوں کو اس کی امداد اور اس میں شمولیت کی دعوت دیتا تھا اور اس اکیڈمی کا مقصد بھی وہ خفیہ سازشیں تھیں جنہیں اس مقام پر بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔ واللہ الہادی الی الحق۔

چند جدید تفاسیر

میرے اس مقدمہ ”یتیمۃ البیان“ کے طبع ہونے کے بعد، ان چالیس سالوں میں دیگر کئی تفاسیر منظر عام پر آئیں، میرا مطلب ہے کہ وہ تفاسیر جو عصر حاضر میں بھی لکھی گئی ہیں، نہ کہ وہ قدیم تالیف کردہ تفاسیر جو حال میں طبع ہوئیں، جن میں ”تفسیر القرطبی“ یا ”تفسیر القاسمی“ جو دمشق وغیرہ سے حال ہی میں طبع ہوئی ہیں، ان جیسی تفاسیر پر تبصرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس ذیلی نوٹ میں مقصود معاصر مصنفین کی تفاسیر پر نقد و تبصرہ ہے، ان تفاسیر میں سے بعض تفاسیر اہل علم و دانش اور ارباب تقویٰ کی تالیف کردہ ہیں اور بعض ان مصنفین کی ہیں جنہیں علمی کمال اور ان علوم میں جن کو مفسر محتاج ہو، رسوخ و ثبات حاصل نہیں ہے یا پھر وہ محض گمراہ فرقوں کی جماعت کا فرد ہے۔

آخری دو قسموں کی تفاسیر پر کچھ مناقشات و تنبیہات ذکر کی جائیں گی، اس لئے کہ ان تفاسیر میں بعض اباحت شاہراہ مستقیم سے منحرف اور سلف کے سیدھے راستے کے مد مقابل ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ: ”یتیمۃ البیان“ کی دوبارہ طباعت کی جا رہی ہے اور کچھ حذف و اثبات کے بعد یہ کتاب دوبارہ منظر عام پر آئے گی، لیکن میری صحت تفصیلی بحث اور واضح تر بیان و تحریر سے معذور ہے، جس کی بناء پر میں مجبور ہوں کہ صرف اشارات پر اکتفاء کروں اور اشارات غفلند و ہوشمند کو کافی ہوا کرتے ہیں۔ واللہ الہادی الی الصواب

۱۔ معارف القرآن، مفتی محمد شفیعؒ

یہ تفسیر حضرت استاذ مفتی مولانا محمد شفیع دیوبندیؒ کی ہے (اللہ تعالیٰ ان کی دیات عظمیٰ

عافیت کے ساتھ برکت دے) جو آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے، اس تفسیر کا ماخذ حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کی ”بیان القرآن“ ہے۔ مولانا نے اس تفسیر میں ”بیان القرآن“ کو واضح عبارات کی صورت میں ملخص کر دیا ہے اور مزید چند ایسے قیمتی مسائل و ابحاث ذکر فرمائی ہیں جن کے اہل عصر محتاج ہیں، ہمیں اس تفسیر پر تعریفی کلمات رقم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اس لئے کہ یہ وہ بہترین تفسیر بن چکی ہے، جس سے عالم و غیر عالم ہر شخص مستفید ہو رہا ہے۔

۲۔ معارف القرآن، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

یہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی تفسیر ہے، جس میں وہ سورۃ فاطر کے اختتام تک پہنچ سکے اور سورۃ حجر تک یہ تفسیر طبع بھی ہو چکی ہے، یہ بھی نہایت عمدہ تفسیر ہے، جس میں قاری بہترین نفیس منقول ابحاث پائے گا، مذکورہ بالا دونوں تفاسیر اردو زبان میں ہیں اور ہندوستان و پاکستان میں خوب رائج ہیں۔

۳۔ تفسیر ماجدی، مولانا عبد الماجد دریا آبادیؒ

حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادیؒ کی اردو زبان میں ترجمہ و تفسیر جن پر عربی تفاسیر کی منقول عبارات سے فوائد تفسیر یہ تعلیق فرمائے گئے ہیں اور بعض مواضع میں مولانا نے ایک ہی مضمون کے متعلق کئی ابحاث جمع فرمادی ہیں، اس تفسیر میں جدید علوم و فنون اور مختلف تحقیقات کے متعلق بعض وہ ابحاث بھی ذکر کی گئی ہیں جو انگریزی زبان میں لکھی گئی سب سے ماخوذ ہیں، اسی طرح بعض تاریخی ابحاث بھی عمدہ پیرائے میں ذکر کی گئی ہیں، اس تفسیر کا اسلوب بیان گذشتہ عہد کی کتابوں، انجیل، کمارٹی، تلمود کی طرح کا ہے۔

لیکن اس بات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے کہ مولف کو دینی علوم میں رسوخ و کمال حاصل نہیں ہے اور عربی علوم جن میں صرف، نحو اور بلاغت سرفہرست ہیں، ان کے متعلق بھی موصوف ادنیٰ واقفیت رکھتے ہیں، نیز عقائد میں بھی تصلب اور مضبوطی نہیں رکھتے ہیں، اس لئے اس تفسیر پر کلی اطمینان نہ رکھ لینا چاہئے اور یہ تفسیر محتاج ہے کہ کوئی معتبر و مستند عالم دین اس تفسیر کا

حرف بحرف شروع سے اخیر تک مطالعہ کرے اور اس تفسیر کے متعلق رائے پیش کرے، تاکہ عوام کے لئے صبح روشن ہو جائے۔

۴۔ تفہیم القرآن، مولانا مودودیؒ

یہ استاذ مودودی کی قلمی کاوش ہے، بیشک مؤلف موصوف اردو زبان کے بہترین صحافی اور ادیب تھے اور صحافت میں ان کو وہی ملکہ عطا کیا گیا تھا، اردو طرز انشاء میں بھی عجیب اسلوب تحریر کے حامل تھے، مختلف و متفرق موضوعات کے منتشر مسائل کے حل کرنے میں ان کا قلم سیل رواں کی سی ایسی روانی رکھتا ہے جو عوام کے لئے جاذب نظر اور نئی نسل کے قلوب کو اپنی جانب مائل کرنے والا ہے۔ بعض اجاث میں موصوف نئی طرز فکر و نظر کے مطابق بحث فرماتے ہیں۔

لیکن افسوس کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے کہ موصوف کو دینی علوم میں رسوخ و کمال نہیں اور نہ عربی ادب اور بلاغت کے علوم سے کچھ واقفیت ہے، چنانچہ اپنے اردو تحریر و انشاء کے ذوق کو بلیغ عربی گفتگو کے طرز سے مقید اور مزین فرماتے ہیں اور ہمیشہ دیگر مفسرین کے طور طریق پر اپنی گفتگو کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن جب اسی مضمون کی تعبیر اپنے خاص اسلوب میں کرنا چاہتے ہیں تو صراط مستقیم چھوڑ کر درست آراء و نظریات سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

مؤلف محترم کی خود رائی اور خود پسندی بعض مرتبہ موصوف کے قلم سے ایسا کھیل کھیل جاتی ہے جو موصوف کے لئے دائمی جہالت اور شرمندگی کے داغ نمایاں کا باعث ہوا کرتی ہے اور ہر مسئلہ کے متعلق ان کی تحقیق و تنقیح باوجود اس کے کہ موصوف اردو طرز تحریر و انشاء پر دازی کے سوا، دیگر فنون کے متعلق انتہائی کوتاہ نظر واقع ہوئے ہیں اور سلف صالحین کی عیب جوئی ان کی تمام تر کتب و تصنیفات کا لازمی جز ہوا کرتی ہیں، اسی بناء پر ان کی اس تفسیر میں بھی کئی قابل گرفت اجاث، مناقشات و اعتراضات اور مختلف مضامین کے متعلق تنبیہات کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔

یہ مختصر رسالہ تو ان تمام مناقشات و تنبیہات سے تفصیلی بحث بمع مثال بیان کر دینے کی گنجائش نہیں رکھتا، لیکن مشتے از نمونہ خروارے چند مثالوں پر ہم اکتفاء کرتے ہیں۔

”تفہیم القرآن“ چند قابل گرفت مباحث

”ان قابل گرفت مقامات میں سے سورہ آل عمران کی آیت متعلقہ غزوہ احد کی تفسیر میں (۱-۲۸۸، طبع خامس) یوں رقم طراز: ہا:

”جس سوسائٹی میں سود کی نحوست ہو وہاں حرص، لالچ، بخل، بغض و حسد آپس میں نفرت اور غم و غصہ جیسی اخلاقی بیماریاں نشوونما پاتی ہیں جو لوگ سود دیتے ہیں ان میں حرص، لالچ اور بخل جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں اور جو سود لیتے ہیں ان میں آپس میں حسد، بغض اور عداوت جیسے امراض فروغ پاتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام میں ان دونوں قسموں کے افراد پائے جاتے تھے، جس کی بنا پر مسلمانوں کی شکست میں ان بیماریوں کو پایا جانا من جملہ دیگر اسباب ہزیمت کے بہت تاثیر رکھتا تھا۔“

اب ذرا غور فرمائیے! کیا قرآن کریم میں کہیں اس بارت کا اشارہ ملتا ہے کہ ان اخلاقی بیماریوں کا پایا جانا مسلمانوں کی شکست میں اثر انداز ہوا؟ بلکہ اللہ جل شانہ تو ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ - حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ﴾

اور دوسرے مقام پر یوں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

اللہ جل شانہ کے ان ارشادات پر غور فرمائیے اور پھر موصوف کی رائے کا تقابل کیجیے، کہاں خدا کا یہ فرمان مقدس اور کہاں موصوف کی انشاء، آفرینی؟ اور چپے مان لیا جائے کہ چند جوانوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی، اس کے حکم میں تاویل کی اور مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑنے کو نبی کے حکم پر ترجیح دی، کیا یہ ان کے باطنی حرص و طمع اور ان کے حسد و بغض پر دلالت کرتا

ہے؟ اور یوں بھی غور فرمائیے کہ چلیے اس وقت تک ربوا کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی لیکن اخلاص و صفائے باطن سے ایمان قبول کر لینے کے بعد کیا ان کی طبائع ان مذموم رذائل کو کسی طرح بھی اپنے درمیان راہ فراہم کر سکتے ہیں؟ ان سب کو چھوڑیے کیا اللہ رب العزت نے اس طرح کے کسی سبب کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ اور کیا ”بعض ما کسبوا“ کا مطلب، و مقصد وہی ہے جو استاذ مودودی نے فرمایا؟ ان کی بیان کردہ تفسیر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موصوف انتظار میں تھے کہ پاکباز صحابہ کرام کے متعلق مذمت کا کوئی موقع ان کے ہاتھ آئے تو وہ ان سے انتقام لیں اور ان پر لعن طعن اور ان کی عیب جوئی کریں اور گویا ایسی گھات میں تھے کہ ان پر زباں درازی کر سکیں، اللہ رب العزت ان کو اس صریح گمراہی و کج روی سے ہدایت نصیب فرمائے اور نام صحابہ کرام کو بروز قیامت علی رؤوس الاشہاد اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے۔

ایک اور عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مؤلف موصوف نے سید قطب شہیدؒ کی تفسیر ”فی ظلال القرآن“ کا مطالعہ فرمایا اور آیت ۱۲۱ ۱۸۹ تک جو آیات غزوہ احد سے متعلق ہیں ان کی تفسیر ظلال القرآن سے استفادہ کیا، میرا مطلب یہ ہے کہ سید قطب شہیدؒ نے ان ۶۹ آیات کو ایک ہی ربط کے ساتھ بیان فرمایا اور ان آیات کے ذیل میں کئی لطائف و معارف و اشکاف کیے، ساتھ ساتھ ان آیات کے آپس میں مربوط ہونے اور ان تمام آیات کے آپس میں اتصال کو خوف آفریں انداز میں بیان فرمایا، جب آیت ﴿وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ جو غزوہ احد سے متعلق آیات کے اثنا ہی میں ہے آئی تو اس کی تفسیر میں صاحب ”ظلال القرآن“ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے:

معمر کہ کارزار کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق بیان کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، اس معمر کہ میں پیش آمدہ واقعات کی نقاب کشائی اور دیگر اخلاقی مسائل جو نفوس کے اصلاح و تزکیہ سے متعلق ہیں کہ کس طرح نفوس کو شہوات و خواہشات کے شکنجہ سے آزاد کیا جائے، طمع اور آپس کے حسد کی اندھیریوں کو کس طرح دور کیا جائے اور حرص و کینہ اور

دیگر چھپی ہوئی مدفون خواہشات سے طبائع کو کیونکر پاک و صاف کیا جائے، ان دونوں قسم کے مختلف معاملات کو یکجا بیان فرمادینا اپنی جانب توجہات مبذول کراتا ہے۔

مؤلف موصوف استاذ مودودی ان آیات کی تفسیر کے متعلق تفصیلات کے ضمن میں یوں تحریر کرتے ہیں:

”اس آیت کا بھی اسی طرح نظم و حکومت سے متعلق دیگر معاملات کے ساتھ گہرا تعلق ہے جن آیات میں نظم و حکومت کے متعلق مسلمانوں کی اجتماعی، معاشرتی زندگی کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ منہج و طریق پر استوار کرنے کے متعلق آشکارا کیا گیا وہ معاشرہ اور سوسائٹی جس کی بنیاد زندگی کے تمام شعبوں میں باہمی مشورہ پر رکھی گئی ہو نہ کہ صرف حکومتی معاملات میں مشورہ کو اہمیت دی جائے اور بس، اسی طرح وہ معاشرہ جو آپس میں امداد اور تعاون کی بنیاد پر تشکیل پائے نہ کہ سودی لین دین کی بنیاد پر فروغ پائے، یہی وہ منہج و طریق ہے جو خداوند تعالیٰ کا بیان کردہ ہے، اس لیے کہ باہمی تعاون اور امداد پر استوار سوسائٹی سودی معاملات کی نشوونما کے ساتھ کسی نظام و حکومت کے تحت فروغ نہیں پاسکتی ہے۔“

اور ذرا آگے چل کر یوں کہتے ہیں:

”یہی وجہ تھی کہ قرآن سود کے درپے ہوا اور سودی لین دین سے منع کیا اور انفاق کے درپے ہو کر اس اطاعت و فرمانبرداری ہی کو رحمت خداوندی کے نزول کے لیے دار و مدار ٹھہرایا۔“

اور پھر آگے یوں لکھتے ہیں:

”باہمی امداد و مساعدت پر مبنی سوسائٹی، سودی معاملات پر

فروغ پانے والی سوسائٹی سے زیادہ مدد و خداوندی کے قریب ہے اور غصہ کو روکے رکھنا اور معافی و درگزر کی صفات نصرت خداوندی کو گویا کھینچ لانے والے سامان ہیں۔“

خدا آپ کی حفاظت کرے! ذرا غور فرمائیے کہاں سید قطب کا وہ فصیح و بلیغ کلام اور کہاں یہ بوجھل عیب دار کلام جو کانوں سے پہلے و مانع کو بوجھل کرنے والا ہے، استاذ موصوف سید قطب کے کلام کی غرض و مقصد کو نہ پہنچ سکے، اور اپنی طرز پر جو ان کے ذہن میں آیا وہ کہہ گئے اور اپنے غلط فہم و فراست سے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اخلاقی اور روحانی بیماریاں صحابہ کرام کے درمیان پائی جاتی تھیں جو مسلمانوں کی شکست میں اثر انداز بھی ہوئیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ ہی ذرا فرمائیے کہ ایسا شخص جس کی علمی بضاعت آپ ملاحظہ فرما چکے اور اس کی بساط فہم آپ نے جانچ لی، کیا اس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر کا موضوع ان جیسی تفاسیر سے بالکل مستغنی ہے، موصوف سے قبل بھی اردو زبان میں اس قسم کی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، جن میں ابوالکلام احمد دہلوی کی تفسیر سرفہرست ہے اور ابو الکلام تو اردو طرز تحریر و ادب میں استاذ مودودی سے کہیں فائق تھے، بلکہ مودودی تو ابوالکلام کے ادبی خوان کے طفل مکتب ہیں، ابوالکلام نے اپنی تفسیر کا نام ”ترجمان القرآن“ تجویز کیا تھا، مودودی بھی اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے اس استفادہ کی روشنی میں جو ان کی جی میں آتا ہے لکھ ڈالتے ہیں، لیکن ابوالکلام طرز تحریر اور اردو ادبی انشاء پر دازی میں دیگر ادباء سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایسی نئی تحقیق پیش کریں جس تک کوئی نہ پہنچ سکا ہو، تاکہ ان کو ان تحقیقات میں سابق گردانا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ سوچ تھی جس کی بناء پر بہت سے رجال کا ردھوکہ و فریب میں مبتلا ہو گئے، لیکن اس سبقت کی کوشش میں وہ ایسے نظریات و قائم کرنے لگے کہ ان میں سبقت کی صلاحیت ہی نہ رہی، جس کی بناء جہالت یا گمراہی کے اندوہناک گڑھے میں جا پڑے، استاذ مودودی اکثر و بیشتر ان کے غلط اور گمراہ کن نظریات میں ان کی تقلید کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں جس کی وجہ سے

پیروکار اور ان کے سرکار دونوں گمراہ ہوئے۔

۲- سورہ بقرہ میں آسمانوں کی تفسیر کے متعلق مودودی نے (۱-۶۱ طبع خامس) جو تحریر

کیا اس کا ترجمہ یہ ہے:

”سات آسمانوں کی حقیقت کا بیان اور ان کا تعین انتہائی

مشکل کام ہے، اس لیے کہ آسمان کے متعلق ہر دور میں انسانوں کا باہمی

اختلاف رہا ہے، یا بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ انسانوں کا اختلاف اس

چیز کے متعلق رہا ہے جو ان کے اوپر زمین کے ورے ورے ہیں، انسان

اس شئی کے مشاہدہ اور اس کے متعلق قیاس آرائیوں کے پیش نظر ہمیشہ

ایسے نظریات قائم کرتا رہا جو بار بار بدلتے رہے، اس لیے یہ بالکل

مناسب نہیں کہ کوئی شخص ان تمام تر تصورات میں سے کسی ایک تصور پر

اپنی فکر اور عقیدہ کو مرتکز کر دے اور قرآن کے ارشاد کو سمجھنے کے لیے مدار

نہرے، بلکہ اجمالی طور پر یوں کہنا کافی ہو جائے گا کہ اس زمین کے

علاوہ جتنی کائنات ہے اس کائنات کو خدائے پاک نے سات مضبوط و محکم

طبقات میں تقسیم فرما رکھا ہے، یا یوں بھی کہنا کافی ہو جائے گا کہ یہ کشادہ

سطح جو اس کائنات کے ارد گرد پائی جا رہی ہے، یہ خدائے پاک کی طرف

سے کائنات کے لیے مقرر کردہ سات طبقات پر مشتمل ہے۔“

موصوف کے یوں فرمانے سے بظاہر یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان سات آسمانوں کو جن

کی خدائے پاک نے مختلف صفات بھی بیان فرمائی ہیں اور ان میں مختلف ابواب کا ہونا بھی ذکر کیا

گیا ہے موصوف ایمان نہیں رکھتے ہیں، انسانی آراء و افکار اور ان کے باہمی تنازعے و اختلاف کو

چھوڑیے، یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے اپنی واضح صریح نصوص میں ان آسمانوں کے متعلق کیا ثابت

فرمایا ہے، کیا سورہ فصلت میں خدائے کریم نے نہیں فرمایا کہ:

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ

سَّمَاءٍ أَمْرَهَا﴾

اور یہ دیکھیے کہ متواتر احادیث کی صریح نصوص ہمیں کیا خبر دیتی ہیں اور کیا ثابت کرتی ہیں خاص طور پر معراج کے متعلق قطعی یقینی احادیث جن میں ان آسمانوں کی کیفیات ان میں ملائکہ کے پائے جانے اور ان میں دیگر کئی امور و نظامات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور عجیب سادی نظام کی پردہ کشائی کی گئی ہے، یونانی اور یورپی فلسفے ہمیں نہ سنا ہے اور سائنسی علوم کی معلومات اور ان علوم کے ماہرین کا آسمان کی حقیقت تک نہ پہنچنا ہمیں نہ بتلایے، ان کا ادراک تو آسمانی فضاء میں معلق ستاروں تک ہی نہیں پہنچا، چہ جائیکہ کہ چاند تک پہنچ جائیں، اور مریخ پر اپنے خلائی جہاز اتار سکیں۔ یہ لوگ تو اس فضائی کائنات کی وسعت دیکھ کر ہی حیران اور دہشت زدہ ہو رہے ہیں، بلکہ ان ستاروں میں سے بعض ستارے تو ایسے ہیں کہ کئی کروڑ ہا سال تک بھی ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی، حالانکہ سارے دکھے ان دکھے روشن چراغ آسمان دنیا کے نیچے ہی ہیں۔

اس شاداب گنبد (آسمان) کے ارتقاع کو ذرا غور کیجیے کہ کس طرح اسے اونچا کیا گیا اور پھر اللہ جل شانہ کے اس قول پر نظر فرمائیے:

اور اللہ عز وجل کا یہ فرمان بھی غور فرمائیے:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتَ وَإِلَى السَّمَاءِ

كَيْفَ رَفَعْتَ﴾

ان کے مدارج فہم و ادراک اور ان کی عقل چونکہ آسمان تک نہ پہنچ سکیں اس لیے یہ باطل گمان کر بیٹھے کہ ان کے پیش نظر جو انتہا نظر آرہی ہے، یہ دیکھنے والے کے لیے محض ایک حسین منظر کی ہی حیثیت رکھتا ہے، واقعہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلاشبہ ان فلاسفہ کا یہ قول جھوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ناکامی اور خسارے میں پڑ گئے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کے وجود اور اس کی مختلف صفات کو بتلایا ہے اور حضور ﷺ کی یقینی متواتر احادیث میں اس کی تفصیل اور اس کے متعلق کئی امور مثلاً یہ کہ یہ آسمان خدائی فرشتوں کے جائے اقامت ہیں اور ان آسمانوں کے اوپر خدائے پاک کا عرش ہے وغیرہ بیان فرمائے گئے ہیں، یہ بات قطعی درست ہے کہ خدائے پاک مستقر و مکان سے پاک ہیں اور کسی مادی جگہ کے ہرگز محتاج نہیں ہیں اس لیے کہ خدائے پاک تو وہ بے نیاز ذات ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی اور وہ آسمان وزمین اور ساری

کائنات کا خالق اور خوب بلند برتر و بالا ہے، لیکن اس قدر بیان بھی کہ عرش ان آسمانوں کے اوپر قائم ہے آسمان کے قطعی حقیقت ہونے کا بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمام آسمان مخلوق ہیں اور موجود ہیں، قطعی آیات اور واضح دلائل اس کے متعلق پائے جاتے ہیں، ان آسمانوں کا انکار قرآن کریم اور رسول امین ﷺ کی تکذیب کو لازم ہے جبکہ قرآن کریم کی سچائی، خدائے پاک اور رسول کریم کی سچائی پر ایمان و یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کی تادیل ان کے انکار کے مترادف ہے، مودودی صاحب نے جو رائے اور نظریہ تفہیم القرآن میں درج فرمایا ہے، اس سے آسمانوں کے انکار کا وہم ہوتا ہے اور قرآن وحدیث کے ثابت کردہ نظریہ پر عدم اطمینان کا پتہ چلتا ہے، جبکہ تمام ادیان سماویہ نے ان آسمانوں کے وجود کو ثابت ٹھہرایا ہے، درست تو یہ تھا کہ اس مقام پر یوں تفسیر فرماتے کہ: فلاسفہ کے افکار اگرچہ ان آسمانوں کے حقائق پر مطلع ہونے سے عاجز رہے ہیں، لیکن قرآن وسنت اور شریعت اسلامیہ نے ان کے وجود اور ان کی مختلف صفات کو آشکارائے خلایق فرمایا ہے، اب موصوف کا اس قول پر اکتفا کرنا کہ: ”ان آسمانوں کا تعین مشکل ہے اور کئی افراد کی آراء وافکار اس بارے میں آپس میں متضاد ہیں“ کیسے درست شمار کیا جائے؟ اس سقیم کلام کی کیا ضرورت تھی؟ اور قرآن وحدیث کے قطعی و صریح دلائل کے آگے دیگر رجال کی آراء کا کیا درجہ اور کیا قدر و منزلت؟ ایک منصف شخص واضح اور قطعی دلائل کے باوجود اس غلط پیرائے میں سمجھانے کو خود جانچ سکتا ہے۔

فاضل مودودی صاحب نے جب اس مقام کے متعلق ”ظلال القرآن“ (۱-۶۲) طبع

خاص (میں یوں پڑھا کہ:

جس طرح استواء علی العرش میں مادی اعتبار سے غور فکر کی گنجائش نہیں، سوائے یہ کہ اس استواء سے مراد خلق و تکوین کا ارادہ اور محض استعلاء و غلبہ کا اعتقاد رکھا جائے، اسی طرح سات آسمان جن کے متعلق بیان یہاں مقصود ہے کے متعلق بھی غور و فکر کی گنجائش نہیں، کہ ان آسمانوں کی اشکال و اجسام کی تحدید کی جائے بلکہ اس نص سے جس کو خالق کائنات جو تمام کائنات پر غلبہ رکھتا

ہے اس کے انکار و نافرمانی کو برا بتلانے کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، حاصل ایک کلی مفہوم مراد لیا جائے کہ مراد کائنات میں پائی جانے والی زمین و آسمان کی درستگی اور برابری ہے اگرچہ سید قطب کا یہ کلام بھی اس محل کے لحاظ سے معنوی اعتبار سے مقصود رکھتا ہے لیکن باوجود اس معنوی تصور کے نظریاتی اعتبار سے یہ کلام بالکل بے غبار ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہی فاضل مودودی صاحب ”سید قطب“ کی منشا کو نہ پہنچ سکے اور اس بحث میں سید قطب پر سبقت کرنی چاہی اور جو جی میں آیا کہنے لگے اور واقعی گمراہی کے قریب ہو گئے، بار بار غور فرمایے سید قطب اور فاضل موصوف کہ ان دونوں کلاموں کے درمیان آپ کو واضح فرق معلوم ہوگا۔

ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ فاضل مودودی کا یہ کلام اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ موصوف کو قرآن وحدیث میں بیان کردہ نظریہ پر کلی اطمینان حاصل نہ تھا اور اس نظریہ وعقیدہ کے متعلق ان کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے انصاف کیا اور فاضل موصوف کی عبارت میں تکلف وتعسف سے کام لے کر تاویلات کو راہ نہ دی، اکثر قارئین کے پیش نظر ان حقائق کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے اور ان عواقب و نتائج پر مطلع نہیں ہو سکے جو خفیہ طور پر ان کے اذہان میں سرایت کر جاتے ہیں، خاص طور پر نئی نسل تو لچکدار عبارت سے خوب شغف رکھتے ہیں، اگرچہ یہ عبارات منکے میں بق بق کی گونج کی طرح محض لغو اور مہمل کیوں نہ ہوں، خدائے پاک ہی سب سے بڑھ کر حق گو اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔

۳- سورہ بقرہ کی آیت ”ورفعنا فوقہم الطور“ کے متعلق فرماتے ہیں:

”طور کو علیحدہ فرما کر ان کے اوپر کر دینے کی کیفیت تو مشکل

معلوم ہوتی ہے بلکہ اجمالی طور پر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پہاڑ کی گھاٹی

میں بوقت اخذ میثاق ان پر پہاڑ کی ایک خوفناک تصویر پیدا کر دی گئی جس

سے سمجھنے لگے کہ یہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا۔“

یہ موصوف کے معتزلی ذوق کی خبر دیتا ہے گویا کہ حسی اور حقیقی رفع کے موصوف منکر

ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے رفع طور کہ باری تعالیٰ نے ایک خوفناک جعلی صورت ان پر مسلط

کردی تھی حالانکہ اس واقعہ کے متعلق سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں:

”وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ“ اس صریح نص میں واقع لفظ ”نتقنا“ کی اس طرح معتزلی تاویل کیسے ممکن ہے۔

امام راغب اصفہانیؒ اپنی کتاب ”مفردات القرآن“ میں فرماتے ہیں کہ ”نتق الشيء“ یعنی کسی شئی کو اس طرح کھینچ لینا کہ وہ نرم ہو جائے اور جھک پڑے، باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾، فاضل مودودیؒ یہاں بھی صاحب ”ظلال الفرقان“ کے مقصد و منشا کو نہ سمجھ سکے، صاحب ظلال القرآن فرماتے ہیں:

”ایسا عہد و پیمان لیا جو بھلایا نہ جاسکے، اسی وجہ سے ایسی جگہ پر لیا گیا جو بھلائی نہ جاسکے، یہ عہد و پیمان ایسی حالت میں لیا گیا کہ پہاڑ ان کے سروں پر سائبان کی مانند ٹھہرایا گیا تھا، چنانچہ اس سائے میں یہ خوفناک معجزہ دکھلایا گیا جس میں یہ صلاحیت تھی کہ ان کے عہد و پیمان کو قبول کر لینے کے بعد اپنے اوندھے ہونے سے ان کو محفوظ کر سکے اس طرح یہ عہد و پیمان اس قوی معجزہ کے سائے میں ان کو دکھلایا گیا۔“

صاحب ”ظلال“ کے کلام میں ”ظِلَّةٌ“ کو اس کے معنی متعارف سے جدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو خوف ناک معجزہ کا نام دیا گیا ہے، مودودی صاحب نے موصوف کی اس شرح میں تحریف کی اور خوفناک معجزہ کے بجائے اس کو خوفناک کی فرضی صورت قرار دیا، اس لیے کہ پہاڑ کو ان کے سروں پر قائم کر دینے کو موصوف بعید از عقل خیال کرنے لگے جس طرح ایسے ہی تحریف ان سے پہلے ابوالکلام نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق کی ہے۔

۴- سورہ انعام کی آیت: ”فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا“ کے ذیل تفہیم القرآن (طبع پنجم) کی جلد نمبر: ۱، ص: ۵۵۶ پر موصوف یوں رقم طراز ہیں:

ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر منصب نبوت سے سرفراز ہونے سے پیشتر گزرے ہوئے احوال اور ان کے فکر و تدبیر کی بلندیوں اور آفرینیوں کو بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ جو شخص سلیم الفطرت پیدا ہو، بت پرست سوسائٹی میں

آنکھ کھولے اور پیغام توحید کی اس تک رسائی ناممکن ہو، وہ اس کائنات خداوند میں وقوع پذیر اثرات و نیرنگیوں میں غور و فکر کر کے ان سے استدلال کر۔ تے ہوئے ذات حقیقی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

پھر کچھ آگے چل کر یوں فرماتے ہیں: تردد و حیرت اور ہوشربائی کے ان منازل و مراحل کا، سفر توحید کے اثناء، وقوع پذیر ہونا ناگزیر ہے، چنانچہ ان مراحل پر ٹھہرنا کچھ معتبر نہیں، اس لئے کہ ان منازل و مراحل کے بعد اس مسافر کی انتہائے منزل توحید تک رسائی ہو جاتی ہے چنانچہ اعتبار انتہائے سفر کا ہے، اسی طرح اعتبار جائے قرار حقیقی کا ہے نہ کہ انتہائے سفر سے قبل پیش آمدہ مراحل کا الخ۔

موصوف کی اس تفسیری تحریر و تقریر میں کئی ایک قابل مؤاخذہ و مناقشہ باتیں ہیں: اول: پہلی بات یہ کہ ہر نبی یا رسول کے قلب میں فطری و خلقی طور پر راسخ عقیدہ توحید جاگزیں ہوتا ہے اور ان کے نفوس اس عقیدہ توحید کے مطابق مطمئن ہوتے ہیں اور ان پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گذرتا جبکہ وہ وحدانیت خداوندی کے تصور سے خالی ہوں، نبی کے لئے مراحل وحدانیت میں تردد و حیرت ممکن ہی نہیں ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

”کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یھودانہ أو

یمجسانہ أو ینصرانہ۔“

ترجمہ: ”ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں“

جب ایک عام بچہ کا یہ حال ہوا کرتا ہے تو جو بچہ پیدا ہی نبی اور رسول بننے کے لئے ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین تو اس کی فطری اور خلقی صلاحیت ہوتی ہے اور اس ایمان میں وہ کسی قسم کے استدلال و استنباط کا محتاج ہرگز نہیں ہوتا ہے بلکہ تمام استدلالات سے قبل ہی وہ اس عقیدہ توحید کی طرف اسی فطری صلاحیت سے راہ یابی پاتا ہے، اہل حق حضرات کے نزدیک حق عقیدہ یہی ہے۔ جی ہاں! یہ ممکن ہے کہ فکر و تدبر اور کائنات میں پیش

آمدہ احوال و آثار، نیز منظم و مرتب نظم میں غور و خوض کے بعد انبیائے کرام محض یقینی کیفیت سے عین یقینی کیفیت کی جانب ارتقاء پذیر ہوتے ہیں اور پھر اس عین یقین سے بڑھ کر حق یقین تک پہنچتے ہوں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا تعالیٰ سے یوں سوال کرنا کہ:

﴿رب ارنی کیف نجی الموتی﴾

ترجمہ: ”اے پروردگار مجھے بتلا دے کہ تو کیونکر حیات بخشے گا مردوں کو“ خوب واضح کرتا ہے۔

دوم: دوسری بین خطایہ کہ استاد مودودی کی تفسیر کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے معاملے میں حیرت و تردد کی منازل سے ہو کر گزرے ہیں اور پھر حق کی طرف بذریعہ استدلال راہنمائی پائی ہے اور ان منازل تردد کو جو ہر مسافر کو اثنائے سفر درپیش ہوتے ہیں، قطع کرنے کے بعد وحدانیت باری کی طرف راہ یاب ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں اس قسم کی رائے رکھنا خطا محض اور صریح گمراہی ہے۔

میں جانتا ہوں کہ استاد مودودی نے اس مقام پر بھی سید قطب کی ”ظلال القرآن“ کی تقلید کی ہے، لیکن ظلال القرآن کے حقیقی مقصد و مطلب تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اگرچہ مقام ہذا کے ذیل میں ”ظلال القرآن“ کی تعبیر بھی کوتاہ ہے۔

بہر حال عصمت انبیاء مسلم عقیدہ ہے اور شرک و کفر سے انبیاء کا قبل البلوغ و بعدہ مبرا و منزہ ہونا امت محمدی کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ معاملہ توحید میں متردد رہے ہوں اور حیرت سے سرگرداں ہو رہے ہوں یا کسی سے دریافت کریں یا اس عقیدہ توحید تک رسائی حاصل کرنے کے لئے استدلال کریں، ان کی پاکیزہ زندگی میں ایک لمحہ بھی بت پرستی اور شرک متصور نہیں ہے، اگر اس تصور کو عارضی اثنائے سفر میں پیش آمدہ ایک لمحہ کا حال ہی کیوں نہ کہا جائے۔

سوم: تیسری خطایہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذکورہ بالا کلام تو بطور مجادلہ و مناظرہ اور خصم اہل شرک کو خاموش کرنے کے واسطے تھا اور منکرین پر حجت تمام کرنے کا ذریعہ تھا، نیز ان کی گمراہی پر لطیف تنبیہ تھی، تاکہ ان کو اس مقام پر خطرے سے بچایا جائے۔ اہل بلاغت کی پر حکمت

دعوت کا یہی وطیرہ و طریقہ ہے، نہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود و رطہ حیرت و شک میں مبتلا تھے اور حق سے بے بہرہ تھے، جس کی بناء پر یوں کہنا پڑے کہ مسافر کے لئے منزل تک پہنچنے میں اٹائے سفر ان راہوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔

خلاصہ بحث

یہ ان مواخذات کے چند نمونے ہیں جو گذشتہ آیات میں ان کے تفسیری کلام کے ذیل پیش کئے گئے۔ موصوف کی بعض غلطیاں تو اتنی فحش ہیں کہ راہ مستقیم سے گمراہ کر دیں، ہماری غرض تو اس رسالے میں ان کڑکتی بجلیوں کی خفیف سی روشنی دکھانا ہے۔ واللہ ولی التوفیق الی العدالة۔

موصوف کی مختلف کتب و رسائل کے منجملہ عیوب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی علماء نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ فلاں مقام پر موصوف کا کلام و قدم راہ راست سے بھٹکا ہے اور موصوف متنبہ بھی ہوئے کہ ان سے خطا ہوئی ہے اور اس کے درست کرنے کی کوشش بھی کرتے تو اس تعبیر کو بعینہ بدل ڈالتے تھے، گویا کہ موصوف نے رجوع کر لیا یا اس طرح تاویل ذکر کرتے تھے کہ وہ تعبیر ہی گویا بدل جاتی تھی، اور آنے والی نئی طباعتوں میں اسی تغیر و تبدل اور اصلاح تعبیر کے ساتھ اشاعت کرتے، لیکن اپنے رجوع یا تغیر و تبدل کو نہ بتلاتے تھے۔

چنانچہ گذشتہ طبعات جو لوگوں کے ہاتھوں پہنچ چکی ہوتی تھیں وہ ان کو اسی طرح پڑھا کرتے تھے اور اس تغیر و اصلاح پر عدم اطلاع کی بناء پر اپنی گمراہی پر برقرار بھی رہتے۔ کاش کہ موصوف ان غلطیوں کو بانگ دہل بیان کرتے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے تو لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر بڑھ جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کی گذشتہ غلطیوں کو معاف فرما دیتے، لیکن انتہائی افسوس اور قلق ہے کہ موصوف نے ان غلطیوں کو یکسر واضح نہ کیا، گویا کہ ان سے خطا ہوئی ہی نہیں ہے۔

موصوف کی اس بغیر اطلاع کئے ہوئے تغیر و اصلاح کی ایک مثال یہ ہے کہ موصوف نے حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرہ میں یوں تذکرہ فرمایا کہ:

”ان سے منصب نبوت کے فریضہ کی ادائیگی کے معاملہ میں
تقصیر ہوئی، اس لئے کہ انہوں نے حکم خداوندی کا انتظار نہ کیا اور اپنی قوم کو
چھوڑ کر چلے گئے“

یہ بات موصوف کی واقعی انتہائی غیر مناسب تھی، چنانچہ علمائے کرام نے ان کو اس غلطی
پر متنبہ کیا، اس لئے کہ اگر نبی منصب نبوت کے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو گویا کہ وہ
اس منصب عظیم کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا خداوند تعالیٰ ہی سے اپنے اس بندہ
کے چننے اور اختیار میں کوتاہی ہوئی ہے، جس کی بناء پر خداوند تعالیٰ کے علم کا غیر محیط و غیر صحیح ہونا
لازم آئے گا۔

علمائے کرام کی تنبیہات کے بعد موصوف نے اپنی تعبیر و تحریر کو تبدیل کر لیا، لیکن اس
تغیر کو برسر عام نہیں بتلایا، جس کی بناء پر پہلی طبع میں وہ غلطی تا حال برقرار رہی۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے متعلق بھی
موصوف سے جو قلمی فروگزاشت ہوئی، اس کو بھی تبدیل کر لیا، لیکن عام اطلاع نہ کی۔ اسی طرح اور
بھی کئی مقامات پر تغیر و تبدیل کے بعد اطلاع عام نہیں کی، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور انہیں بھی
حقیقی راہ ہدایت نصیب فرمائے۔

۵۔ تفسیر تدبر قرآن اور مولانا اصلاحی

تفسیر ”تدبر قرآن“ یہ تفسیر اردو زبان میں شیخ امین احسن اصلاحی کا شاہکار ہے، مؤلف
موصوف اپنی دیگر تالیفات کی وجہ سے کافی معروف شخصیت ہیں، موصوف استاذ مودودی کے
قریب ترین افراد میں سے تھے اور ان کے دیگر حامیان کی فہرست میں سرفہرست تھے اور بیس
سال کی طویل المدت رفاقت و امارت تسلیم کرتے ہوئے بعد ازاں استاذ مودودی سے علیحدگی
اختیار کی، موصوف کی استاذ مودودی سے اس علیحدگی کا سبب ”مختلف مصالح اور مخصوص حکمت
عملیوں کے پیش نظر شرعی احکام میں تغیر و تبدل کے جواز“ کا جو نظریہ مودودی نے اپنایا تھا، اس
سے موصوف کا اختلاف تھا۔

مودودی صاحب نے یہ تصریح کی تھی اور یہ اعتقادی نظریہ بیان کیا تھا کہ: اسلام کے اساسی مقاصد و قسموں پر مشتمل ہیں:

پہلی قسم: وہ اساسی مقاصد جس میں تغیر و تبدل کی کچھ گنجائش نہیں، جیسا کہ عقائد اسلامیہ مثلاً توحید رسالت وغیرہ۔

دوسری قسم: ان مقاصد کی ہے جن میں مصالح اور حکمت عملی کے پیش نظر تغیر و تعدیل کی جاسکتی ہے۔ مودودی صاحب یوں بھی کہتے تھے کہ اس تغیر و تبدل کے شریعت اسلامیہ میں بے شمار نظائر بھی موجود ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے یوں اعلان فرمایا کہ: ”الأئمة من قریش“ امام اور خلیفہ قریشی ہی ہو سکتا ہے اور قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے جو یوں ارشاد فرمایا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْفَاكُم﴾

جس کا مقتضاء مختلف قبائل اور خاندانوں کے افراد کا باہمی فلسفہ مساوات تھا، حضور ﷺ نے اس کو مصالح کے پیش نظر چھوڑ دیا۔

موصوف مودودی کی مذکورہ بالا تحریر و تقریر پر میں نے رسالہ ”الأستاذ المودودي وشيئ من حياته وأفكاره“ میں بھرپور تنقید تحریر کی ہے۔ مزید تفصیل و بیان کے لئے وہیں مراجعت کی جائے۔

استاد مودودی نے جب اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ کا آغاز فرمایا تو موصوف اصلاحی صاحب نے بھی چاہا کہ ایک تفسیر تالیف فرمادیں، کیونکہ موصوف مودودی صاحب کو علوم عربیہ اور بلاغت و بیان کے علوم میں کوتاہ خیال کرتے تھے اور خود کو ان خصائص و صفات میں ان سے بلند گردانتے تھے۔

تدبر قرآن کے چند قابل گرفت مباحث

چنانچہ ”تدبر قرآن“ کے نام سے ایک تفسیر تالیف کرنا شروع کر دی، یہ تفسیر تین ضخیم

جلدوں میں سورہ بنی اسرائیل تک کی تفسیر پر مشتمل ہے، مجھ کو یہ امید تھی کہ شاید یہ تفسیر ان علمی اغلاط و اخطاء سے پاک ہوگی، لیکن افسوس! جب میں نے موصوف کی تفسیر کا مطالعہ کیا اور مختلف مقامات کی درق گردانی کی، تب میں نے کئی ایک ایسے مسائل پائے جن میں موصوف نے جمہور مفسرین ائمہ اہل سنت و الجماعت کی آراء سے مخالفت کی ہے، چنانچہ میری تمام تر امیدیں اکارت ہو گئیں اور پر امید خوشیاں مکدر ہو گئیں، حالانکہ مجھے امید یہ تھی کہ یہ خوشیاں ہر قسم کی گندگی اور اس کے شوائب سے پاک ہوں گی۔ چنانچہ درج ذیل آیات میں میں نے ان کی آراء کو جمہور مفسرین کے مخالف پایا:

۱: ورفعنا فوقکم الطور.

۲: فقلنا اضربوه ببعضہا.

۳: وجد عندہا رزقا.

۴: وإن من أہل الکتاب إلا لیؤمنن بہ قبل موتہ.

(تفصیل کے لئے ج: ۱، ص: ۱۹۹، ج: ۱، ص: ۲۰۵، ج: ۱، ص: ۶۸۰، ج: ۲، ص: ۱۹۵ کی مراجعت کی جاسکتی ہے)

ان مقامات کو دیکھ کر میرا اعتماد و وثوق ختم ہو گیا، یہ تفسیر بحث و تفتیش کے ساتھ بالاستیعاب مطالعہ کی محتاج ہے، اگر مؤلف محترم خود ہی بے لاگ تنقید اور بے تعصب بحث کو راہ دیں تو ان قابل مواخذہ آراء سے رجوع فرمائیں گے۔ واللہ الہادی الی الحق.

۶- فی ظلال القرآن اور سید قطب شہیدؒ

مؤلف موصوف سید قطب بے شک عربی ادب میں قابل قدر براعت انداز و بلاغت بیان رکھتے ہیں اور جدید عربی ادب کے مطابق تحریر و تقریر کا ملکہ رکھتے ہیں، اسی طرح حسن تصویر و تمثیل میں بلند قدرت ہیں اور ان کے عربی کلام میں بھی حسن پیرائیگی کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں، آیات قرآنی کے آپس میں ربط و ضبط کے بیان میں بھی کافی حد تک صحت و سداد رکھتے ہیں، موصوف نے مختلف آیات کو ایک عنوان و مقصد کے تحت نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے،

ہر آیت اپنی اگلی اور پچھلی آیات سے اتنا شدید علاقہ رکھتی ہے کہ اس کے پیش نظر کسی قسم کا انتشار و افتراق نہیں ملتا۔ موصوف کی تفسیر کی یہ امتیازی خصوصیت واقعی لائق التفات و اتمان ہے اور باریک بین محقق کے لئے قابل قدر بھی ہے۔

راقم السطور کا خیال یہ ہے کہ موصوف قرآن کریم کو اس کی حقیقی پاکیزہ روح کی صورت میں امت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن چند جہات سے اس تفسیر میں بھی کوتاہی برتی گئی ہے اور کہیں کہیں تو صراط مستقیم سے بے راہ روی کا بھی واہمہ ہوتا ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ میں وقت کی کمیابی کی بنا پر اس تفسیر کی مزید تحقیق و تفتیش کی قدرت نہیں پاتا ہوں اور نہ مجھے اس تفسیر سے کانٹ چھانٹ کرنے کی فرصت ہی دستیاب ہو سکی ہے۔ سید قطب کی کتاب ”العدالة الاجتماعية“ میں مذکور چند مباحث جن میں خصوصی طور پر حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق طعن زنی کی گئی ہے اور یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

” (معاذ اللہ) حضرت عثمانؓ تو مروان کے اس قدر ماتحت تھے کہ وہ انہیں جیسے چاہتا، ہانکتا تھا۔ حضرت عثمانؓ صحابۃ الرسول کو مناصب حکومت سے برطرف کر کے اعداء خداوند کو مناصب سونپا کرتے تھے اور انکے زمانہ خلافت اور دیگر خلفاء کرام کے عہود کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی“

دیگر آں! کئی ایسی ہی باتیں موصوف نے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے حق میں فرمائیں، حالانکہ جو شخص کچھ علم رکھتا ہو اس سے مخفی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کے کئی مناقب و محامد بیان کئے ہیں۔

سید قطب کی انہیں مباحث نے مودودی صاحب کو ”خلافت و ملوکیت“ میں ہفوات بکنے پر جری کر دیا، سید قطب کی ان مباحث نے مجھے موصوف کی تفسیری مباحث کے متعلق غیر مطمئن کر دیا ہے اور باوجود اس کے کہ ادبائے زمانہ نوجوان موصوف سید قطب کے خوب عاشق اور ان کی تحریرات کے دلدادہ ہیں، مجھے موصوف کی تحقیقات پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔

تفسیر قرآن کا معاملہ واقعی انتہائی نازک معاملہ ہے اور کافی صعوبت آمیز بھی، جس کے حقوق ہر شخص ادا نہیں کر سکتا ہے۔ سید قطب کی تفسیر کے متعلق جو کچھ میں نے گذارشات ماقبل سطور میں قلم بند کیں، یہ دینی وظیفہ ہے جو مجھ پر لازم تھا، اس کو میں نے ادا کیا ہے۔

یہ نہ سید قطبؒ کی ان کوششوں کا وکالت ہے جو انہوں نے ایک پرامن اور صالح معاشرے کے قیام کے لئے اخلاص سے فرمایا اور پھر نتیجہ شکست و خیمیت کے آلام برداشت کئے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا، ان تمام تر کوششوں کا میں انتہائی قدردان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان خدمات کا اور اپنی جان کر راہ حق میں قربان کرنے پر بھرپور صلہ و جزا نصیب فرمائے۔ واللہ الموفق۔

قرآن کریم کی مختلف وجوہ اعجاز جن کے ذریعے اقوام و امم کو چیلنج کیا گیا

گذشتہ سطور میں ذکر کردہ مباحث کی وجہ سے میں اپنے مقصد بحث سے بہت دور نکل گیا تھا اور اب اپنے مقصود و مطلوب کی جانب عود کرتا ہوں اور مقصد بحث سے اعتناء کرنا پسندیدہ بھی ہے، قرآن کریم کی وجوہ اعجاز کے متعلق بحث میرا اہم ترین موضوع ہے، بلکہ یہ موضوع گذشتہ مباحث میں ذکر کردہ تمام موضوعات کی گویا روح اور اصل ہے۔

چنانچہ جان لینا چاہئے کہ گذشتہ مباحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم کی تفاسیر مختلف جہات سے تحریر کی گئی ہیں اور بعض مفسرین نے ان مختلف جہات میں سے ایک حصہ کو لے کر اپنے زمانہ و احوال کے مطابق اس سے متعلق تفسیر تالیف کی ہے۔ بلاشبہ قرآن کریم وہ عالی مرتبہ معجزہ خداوندی ہے جس کا اعجاز ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ ہر زمانہ کے بڑے بڑے خطباء اور فصحاء عرب کو قرآن کریم کے ذریعے چیلنج کیا گیا اور انہیں قرآن کریم کے مقابلہ و مجادلہ کی دعوت دی گئی چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، لیکن ان کے بلند گواہاں گونگے ہو گئے اور ان کے ادب کی برق انگیزیاں گم ہو گئیں، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فصاحت و بلاغت میں عرب کے باشندے کتنا بلند مقام رکھتے تھے، ان کے عجیب عجیب قصائد و رجز یہ اشعار، مختصر و مفصل مختلف قسم کے خطبات، گرجتے مسجع کلام، منظم و مرتب نظمیں اور دلنشین نثری کلام موجود ہے، مگر پھر بھی وہ عاجز اور رسوا ہوئے اور ان کی تمنائیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے قرآن پر عملی قوی اور اعتقادی پختہ یقین کر لیا اور ان کا عجز اس قدر ظاہر و باہر ہو رہا کہ کوئی صاحب فہم و فراست اس میں ہرگز شک نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم کی مثال اس بلند گو خطیب کی سی ہے جو بر سر عام اپنے حسن نظم و نسق کا

اعلان کرے اور اپنے عمدہ ضبط و وصف کو آشکارا کرے، اسی طرح یہ قرآن حکماء اور فلسفیوں کے سامنے بانگ دہل نظام دنیا کی اصطلاح کے مطابق قوانین، تہذیب اخلاق کے دستور، ارتقاء و ترقی کے رموز و اشارات، سیاست شرعی اور ادارت و امارت کی روح، بہترین حکمت و نصیحت سے لوگوں کو دعوت حق کی صدا دیتا ہے اور مختلف پیرایوں میں ایسے قطعی دلائل پیش کرتا ہے جس کے بیان کرنے کو فلسفی و دانشمند محال یا مستبعد خیال کرتے ہوں، تاکہ ان حکماء اور فلسفیوں کے سینے ٹھنڈے ہوں اور اگر وہ اپنی عقل کو نظر غائر اور منصفانہ غور و تدبر کرنے کے لئے آزاد کر دیں اور ہر قسم کی سرکشی و الحاد اور حسد و عناد سے اپنے سینوں کو مبرا و منزہ کر لیں تو وہ با آسانی ان دلائل سے طماننت نفس پاسکتے ہیں۔

بے شک دنیوی علوم و فنون جس قدر ترقی پذیر ہو رہے ہیں، خداوند تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب کے عجائبات اسی قدر صفحات عالم پر روشن سے روشن تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نیز قرآن کریم کے ذوقی و وجدانی اور برہانی و یقینی کیفیات کے عجائب و غرائب صفحات عالم پر ثبت ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ہمیشہ ہمیشہ اپنی صفت اعجاز پر برقرار رہے گا، نہ کبھی پرانا ہوگا نہ بوسیدہ، اور قیامت تک یوں ہی معجز رہے گا۔ راقم نے حضور پاک کی شان اقدس میں ایک نعتیہ قصیدہ لکھا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

محمد جاء بالقرآن معجزة	دامت لنا روضة مخضرة أنفا
أحكامه الغر أوضحت للأنام هدى	آياته أنجم تهدي الوری طرفا
ألفاظه نسقت در منضدة	دقت لطائفه لا ترجی لطفا
كالنجم إذ لمعت والشمس إذ سطعت	والعين إذ نبعت والصوب إذ وطفا
فاقت حقائقه راقا دقائقه	یهدیک نورا مبینا للقلوب شفا
فاحت حدائقه ساحات عجائبه	صوب درور كموج البحر مانشفا
بحر عظیم إذا ما غصته نظراً	یجدیک درأ ثمیناً غالیاً تحفا
فاقت بلاغته أعلى ذری قلل	حار العقول هنا عن کنهها رهفا

ترجمہ: ۱- محمد ﷺ قرآنی معجزہ کے ہمراہ تشریف لائے جو ہمارے لئے روشن باغ و بہاراں کے مانند ہے۔

۲- قرآن کریم کے واضح احکامات خلق خداوند کے لئے راہنمائی کا ذریعہ ہیں اور اس کی آیات گویا ستارے ہیں، جن سے انسان راہ یابی پاتا ہے۔

۳- الفاظ قرآن بہترین نظم و ترتیب پر پروئے موتیوں کے مانند ہیں اور قرآنی لطائف و معارف اتنے دقیق ہیں جن کے لطف و باریکی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔

۴- گویا قرآن کریم چمکتا چاند ہے اور ابھرتا روشن سورج اور بہتا چشمہ اور خوب برستی بارش۔

۵- حقائق قرآنی خوب بلند و بالا ہیں اور قرآنی دقائق خوشنما و خوش اسلوب ہیں جو تجھ کو واضح نور کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور دلوں کے لئے شفا یابی کا باعث ہیں۔

۶- قرآن کریم کے روحانی و معنوی باغات کی خوشبو خوب مہکتی ہے اور اس کے عجائبات وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں، گویا ایسی زرد دربار برستی بارش ہے کہ جو سمندر کی موجوں کی مانند کبھی خشک نہ ہوگی۔

۷- ایسا وسیع سمندر ہے کہ جب کبھی غور و تدبر کے ذریعے تو اس میں غوطہ زن ہوگا تو تجھ کو قیمتی لعل و جواہر کے تحفے عنایت کرے گا۔

۸- اسکی بلاغت و طلاقت بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ گئی ہے، جہاں پہنچ کر عقول اپنی کمزوری کی بناء پر اس بلاغت کے حقائق کے بارے میں متحیر و متردد ہو رہے ہیں۔

گذشتہ مقدمہ کے بعد اب سب سے اول یہ جان لینا چاہئے کہ قرآن کریم کا اعجاز درحقیقت کس جہت سے تھا؟ جس کی بناء پر وہ خدا تعالیٰ کی حجت بالغہ اور معجزہ ناطقہ بن کر اپنے زمانہ کے شہسواران فصاحت و بلاغت اور راہیان طلاقت و وطلاوت پر غالب ہو کر رہا، قاضی ابوبکر باقلائی ”اعجاز القرآن“ ص: ۱۰ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ پر تحریر فرماتے ہیں:

وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة في معاني القرآن وتكلم في فوائد من أهل العربية

و غیر ہم من أهل صناعة الكلام أن يسطوا القول في
الإبانة عن وجه معجزته ، والدلالة على مكانه ، فهو
أحق بكثير مما صنفوا فيه من القول في الجزء
ودقيق الكلام في الأعراض ، وكثير من بدیع
الإعراب وغامض النحو .

فالحاجة إلى هذا أمس ، والاشتغال به أوجب ، وقد
قصر بعضهم في هذه المسألة حتى أدى ذلك إلى تحول
قوم منهم إلى مذاهب البراهمة فيها ، ورأوا أن عجز
أصحابهم عن نصره هذه المعجزة يوجب أن لا
يستنصر فيها ، ولا وجه لها حين رأوهم قد برعوا في
لطيف ما أبدعوا ، وانتهوا إلى الغاية فيما أحدثوا
ووضعوا ، ثم رأوا ما صنفوا في هذا المعنى غير كامل في
بابه ، ولا مستوفى في وجهه ، قد أحل بتهذيب طريقه ،
وأهمل ترتيب بيانه .

”صنعت كلام عرب (عربی گرامر) کے ماہرین علمائے عرب و عجم نے جس قدر معانی
قرآن کے متعلق مفید کتب تحریر فرمائیں اور مختلف فوائد قرآنی کے متعلق اپنی کاوشیں فرمائیں ، اس
سے کہیں بڑھ کر اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن کریم کی وجہ اعجاز اور اس کے بلند مرتبہ و مقام کو
واضح کرتے اور اس کے متعلق اباحت تحریر کرتے ۔ نحوی و اعرابی تراکیب کی دقیق اباحت اور جزاء
لاستجرائی وغیرہ مختلف اعراض کے متعلق جو دقیق نکتہ سنجیوں پر مشتمل کتب علمائے کلام نے تحریر
فرمائیں ، اس سے بڑھ کر ”اعجاز القرآن“ کا موضوع اس قدر مباحث کا حقدار تھا جو وہ اعجاز کو بیان
کرنے کی حاجت اور اس کے متعلق فوائد و مقاصد کے استخراج و استنباط میں اشتغال ، دیگر فنی
اباحت سے کہیں برتر و بالا ہے ۔

بعض علمائے کرام کی اس قدر اس موضوع کے متعلق کوتاہی کی بناء پر ایک قوم فرقہ
براہمہ کے نظریہ و عقیدہ کی جانب مائل ہو گئی اور یہ رائے قائم کر لی کہ دراصل قرآن کی کوئی وجہ اعجاز

قابل بیان والتفات ہے ہی نہیں، یہ نظریہ اس قوم نے اس وقت قائم کیا جب انہوں نے علمائے عرب کی دقیق فنی نکتہ سنجیوں اور مختلف علوم و فنون کے متعلق کاوشوں کو دیکھا اور پھر اس موضوع کے متعلق لکھی جانے والی کتب پر نظر کی تو ان تصنیفات کو ناقص اور وجہ اعجاز کے بیان سے قاصر پایا اور طرق اعجاز کے بیان اور ان تصنیفات کے مباحث کی ترتیب کو مخل فہم، بلکہ مہمل و بے فائدہ دیکھا۔“ الخ

”اعجاز قرآنی“ کے متعلق لکھی جانے والی کتب

”اعجاز القرآن“ وہ موضوع ہے جس کے متعلق قدیم و جدیداً مستقل کتب لکھی گئیں، میرے علم کے مطابق (یا جہاں تک مجھے معلوم ہے) اس موضوع کے متعلق سب سے پہلے ابو عثمان حاجظ متوفی: ۲۵۵ھ نے کتاب تصنیف کی جو ”البيان والتبيين“، ”الحیوان“، ”البحلاء“ وغیرہ کئی ادبی قابل قدر کتب کے مؤلف ہیں، اس کتاب کا نام ”نظم القرآن“ ہے، قاضی ابوبکرؒ نے ”اعجاز القرآن“ میں اس کتاب ”نظم القرآن“ کا ان الفاظ میں تعارف پیش کیا ہے:

”جا حظ نے بھی نظم قرآنی کے متعلق ایک کتاب تحریر کی، جس میں فقط وہی مباحث ذکر کئے جو متقدمین، متکلمین علماء نے بیان کئے تھے۔ اور اس موضوع کے متعلق جو مختلف آراء و نظریات میں اختلاف والتباس واقع ہوا ہے، اس کی وضاحت نہ کی“، الخ۔

امام باقلائی کے بیان کردہ اس بحث پر ہم اس طرح نکتہ چینی تو نہ کریں گے، جس طرح فاضل رافعی نے جو مشہور عربی ادیب ہیں نکتہ چینی کی ہے، لیکن بہر حال جا حظ کی طرف سے یوں معذرت کریں گے کہ جا حظ اس موضوع کے متعلق سب سے پہلے لکھنے والے ہیں اور ان کو اس موضوع کے متعلق تصنیف کرنے میں تقدم کی فضیلت بہر حال حاصل ہوئی ہے۔

بعد ازاں! شیخ ابو عبد اللہ واسطی معترلی متوفی: ۳۰۶ھ نے اس موضوع کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی، جس کا نام ”إعجاز القرآن في نظمه وتالیفه“ رکھا۔ صاحب

”کشف الظنون“ اور ابن الندیم (صاحب ”الفہرست“) دونوں حضرات نے اس کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن راقم اب تک اس کتاب پر مطلع نہ ہو سکا ہے، صاحب ”اسرار البلاغۃ“ اور ”دلائل الاعجاز“ شیخ عبدالقادر جرجانی متوفی: ۴۷۷ھ نے اس کتاب کی دو شرحیں تصنیف فرمائیں، جن میں سے مفصل اور ضخیم شرح کا نام ”المعتضد“ ہے اور دوسری مختصر شرح کا نام راقم کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ جرجانی نے اس کی شرح تالیف فرمائی، یہی اس کتاب کی فضیلت و شرفیابی کے لئے کافی ہے، ان حضرات کے بعد ابو الحسن علی بن عیسیٰ الرمانی متوفی ۳۸۲ھ نے ”اعجاز القرآن“ کے متعلق تقریباً تیس صفحات پر حاوی ایک مختصر رسالہ بنام ”اعجاز القرآن“ تصنیف فرمایا، یہ رسالہ حال ہی میں مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی (ہند) سے طبع ہوا ہے۔ راقم الحروف نے اس رسالہ کا مطالعہ کیا ہے۔

فی زمانہ جبکہ علم بلاغت و معانی میں لکھی گئی کتب کی بہتات ہے، اس کے پیش نظر اس رسالہ کا کچھ خصوصی مقابلہ و معیار شمار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ علامہ رافعیؒ کو اس رسالہ کے مصنف کے بارے میں مغالطہ ہوا ہے اور انہوں نے مصنف کا نام ”ابو عیسیٰ الرمانی“ ذکر کیا ہے، لیکن درست نام ابو عیسیٰ کے بجائے ابن عیسیٰ ہے، ابن الندیم اور ابن خلکان وغیرہ علماء نے یوں ہی ذکر کیا ہے۔

بعد ازاں شیخ ابو بکر الباقلائی (متوفی: ۴۰۳ھ) نے جو مشہور محقق و متکلم شیخ السنہ، لسان الامۃ اور گویا علم کے بحر بیکراں تھے ”اعجاز القرآن“ کے نام سے مشہور کتاب تصنیف فرمائی۔ شیخ رافعیؒ نے اگرچہ موصوف باقلائی کی اس کتاب کی مدح و ستائش کی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کتاب پر طعنہ زنی بھی کی ہے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ اس کتاب کا بے شک تمام امت پر بڑا احسان ہے، خصوصاً شیخ رافعیؒ پر اس لئے کہ علامہ باقلائی نے ہی تو ”اعجاز القرآن“ کے متعلق دلائل پیش فرمائے، طریق استدلال کو واضح کیا ہے اور امت کے لئے وجوہ اعجاز کو سمجھنے کا راستہ آشکارا کیا ہے، اس کتاب کو تصنیف ہوئے آج ہزار سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ کتاب اب تک تروتازہ

معلوم ہوتی ہے اور آج جبکہ اس موضوع کے متعلق کئی کتب اور علوم وضع ہو چکے ہیں، علمائے زمانہ بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں، پھر اس زمانہ میں جب کہ مختلف علوم و فنون کو اس حد تک ترقی و ترویج حاصل نہ تھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتاب کس حد تک نافع ثابت ہوگی۔

خاص طور پر اس زمانہ میں علوم بلاغت جس کے نقص و عیب کا ازالہ اور بلاغت و فصاحت سے متعلق اصول و ضوابط کی ترتیب و تدوین کو اس فن بلاغت کے امام شیخ عبدالقاہر جرجانی نے مکمل فرمایا، ان علوم کو خاطر خواہ رواج حاصل نہ تھا اور وجوہ اعجاز کا فن تو اب تک ظاہر بھی نہ ہوا تھا، پھر کیسے اس کے متعلق علامہ باقلانی نے اتنی قابل قدر مباحث تحریر فرمائیں (واقعی یہ ایک بڑا احسان تھا) اسی بناء پر تمام علماء نے تقریباً اس کتاب کی ایسی عبارات میں تعریف و توصیف فرمائی ہے کہ قدم و قلم جھوم جھوم جاتے ہیں اور عقول و افہام عیش عیش کراٹھتے ہیں۔

صاحب ”الاتقان“ اور صاحب ”کشف الظنون“ وغیرہ حضرات نے ذکر فرمایا کہ مشہور محدث امام احمد بن محمد الخطابی البستی الشافعی (متوفی ۳۸۸ھ) نے بھی جو ”معالم السنن“ کے مصنف ہیں اس موضوع میں ایک کتاب تصنیف کی۔ ابن سراقہ اور رویانی (جو شاید ابو المحاسن الرویانی ہی ہیں) (متوفی: ۵۰۶ھ) جو اکابر علمائے شوافع میں سے ہیں اور ”بحر المذهب“، ”مناصیص الشافعیۃ“ وغیرہ کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کے متعلق تالیف فرمائی، بعد ازاں امام رازی متوفی: ۶۰۶ھ ابن ابی الاصبغ متوفی: ۶۵۳ھ، شیخ زمکانی متوفی: ۷۲۷ھ نے بھی اس موضوع کے متعلق کاوشیں صرف کیں، ممکن ہے کہ آخر الذکر علماء کی تصنیف جیسا کہ امام رافعیؒ نے تحریر فرمایا، ایک دوسرے کی شرح اور متقدمین کی تحقیقات سے مستفاد تھیں۔

ممکن ہے کہ ان مختلف کتب میں مختلف خوشنما اسلوب و طرز پر اور واضح تعبیرات، نیز وجوہ اعجاز کو واضح تر خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ لیکن افسوس کہ امت نے ان کتب میں پھیلے بیش بہا معادن و خزائن سے قابل قدر فائدہ نہ اٹھایا، شاید کہ اب خدا تعالیٰ کوئی معاملہ پیدا فرمادیں (کہ لوگ ان کتب سے نفع مند ہوں)۔

ابن الندیم نے ”الفہرست“ میں ان مذکورہ کتب کے علاوہ دو اور کتابوں کا ذکر کیا ہے، ایک ابن اخیاذ کی ”نظم القرآن“ اور دوسری ابوعلی حسن بن علی بن نصر کی ”نظم القرآن“ نیز علامہ قاسم بن فیرۃ شاطبی شافعی کا رسالہ ”اعجاز القرآن“ اور مطرزی کے رسالہ ”اعجاز القرآن“ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

متقدمین و متاخرین علماء میں سے جن علمائے کرام نے اس موضوع کے متعلق جو کتب تحریر فرمائیں وہ میرے علم کے متعلق دس سے کچھ اوپر تھیں جو میں نے ذکر کر دیں بعد ازاں صدیاں گزرنے کے بعد ان متقدمین ائمہ کرام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مصر کے نابغہ روزگار اور معاصر علمائے ادب میں لائق تحسین شخصیت، فاضل ادیب مصطفیٰ صادق رافعی مرحوم نے جو بلاشبہ رواں صدی کے ادباء میں سرفہرست ہیں اس میدان میں قدم رکھا اور ایک کتاب بنام ”اعجاز القرآن“ لکھی جس میں آج کل کے بہترین مردجہ ادبی اسلوب کی رعایت رکھی۔ چنانچہ متقدمین علماء نے جو مباحث اجمالی طور پر بیان فرمائی تھیں موصوف نے ان کی تفصیل و توضیح کی اور جن مباحث کی طرف متقدمین علماء نے اشارے فرمائے تھے ان کو نمایاں فرمایا، نیز موجودہ زمانہ میں ارتقاء پذیر علمی و فنی ابحاث اور ان کے مطابق اعجاز قرآنی کے پہلوؤں کو آشکارا فرمایا اور مختلف لطائف و نکات جو متقدمین کی کتب میں موجود تھے ان کو واضح انداز میں تحریر فرمادیا لیکن یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ موصوف کی طبیعت جیسا کہ انہوں نے باقلانی کے بارے میں فرمایا علامہ باقلانی کی طبیعت ہی کے مانند تھی کہ:

”وہ اپنی عبارات میں حیلہ سازی اور تفنن کو راہ دیتے ہیں اور مختلف ابحاث میں کئی بعید پہلوؤں کے متعلق بحث کرتے ہیں اور اپنی تحریر میں عمدہ اسلوب بیان پر مکمل قدرت میں نیز قابل قدر مباحث کے متعلق بصیرت افروز تصرفات میں جا حظ اور اس کے ادبی مقلد ابن عمید کی راہوں کے راہرو ہیں“ الخ

فاضل رافعی بھی جا حظ کا اسلوب بیان رکھتے ہیں، تحریر و تقریر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور میدان تحریر میں ان کا قلم جب حرکت کرتا ہے تو گویا خوب قص و طرب کے مناظر

دکھاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قاری کو بلاغت قرآنی سے روشناس کرنے سے قبل اپنی بلاغت کا قدردان بنانا چاہتے ہیں ان کی عبارت کی انتہائی سلاست و سلاست کبھی کبھی ان کے مقصود کلام کو داغدار کر دیتی ہے۔

موصوف رافعیؒ نے اپنی اس کتاب میں ابن الاثیر کی ”المثل السائر“ سے خوب استفادہ کیا ہے لیکن اس کی تصریح نہیں فرمائی ہے، بہر حال میں موصوف کے ادبی فضل و کمال کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا ہوں اور ان کے اسلوب تحریر و انشاء کی جو قلوب میں وقعت و منزلت ہے اس کا بھی میں ہرگز منکر نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی معاصر ادیب ہمت فرما کر اس کتاب کی اس کے حجم کے مقابلہ میں ایک تہائی میں تلخیص و اختصار پیش کر دے اور تہائی بھی بہت نافع ہوگا اور پھر اس تلخیص کو علوم بلاغت کے نصاب میں موجود کتب میں شامل کر دیا جائے تو طالبین بلاغت کے لئے انتہائی نفع مند ثابت ہوگی ان شاء اللہ۔ اس موضوع ”اعجاز القرآن“ کے متعلق گذشتہ مؤلفات کے علاوہ جو محض اس موضوع کے متعلق بحث کرتی ہیں امت محمدیہ ﷺ کے کبار علماء نے جو منتشر لعل جو اہر بکھیرے ہیں ان کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو علم بلاغت کے گلے کے لئے ایک قیمتی ہار تیار ہو جائے گا اور وہ تالیف ادب عربی کی کتب میں نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کرے گی۔ ان دیگر کتب میں شیخ جرجانی کی دو گر نفدر تالیفات ”اسرار البلاغة“ اور ”دلائل الإعجاز“ قابل بیان ہیں، مختلف مباحث کے ضمن میں علامہ جرجانی نے ”اعجاز القرآن“ کے متعلق بیش بہا فوائد ذکر فرمائے ہیں، اسی طرح امیر میمانی نے اپنی کتاب ”الطراز“ امام رازیؒ نے ”نہایۃ الایجاز“ میں ایسے کئی فوائد ذکر کئے ہیں امام رازیؒ کی ”نہایۃ الایجاز“ اگرچہ شیخ جرجانی کی ان دو کتب کا خلاصہ ہی ہیں جن کا گذشتہ سطور میں ذکر کیا گیا، لیکن اس کو اختصار و تلخیص کہنا ہی گویا محجاز ہے۔

انہی علماء کرام کے مانند ابن قیم الجوزیؒ نے بھی ”بدائع الفوائد“، مدارج السالکین“ اور ”کتاب الفوائد“ نیز اپنی دیگر مؤلفات میں بھی قرآنی اعجاز کے متعلق مختلف لطائف و نکات تحریر فرمائے ہیں۔

مزید یہ کہ اکثر متأخرین مفسرین نے ان مباحث کی تفسیر جن میں صاحب ”الکشاف“ علامہ زمخشریؒ جو مفسرین میں نمایاں مرتبت و منزلت رکھتے ہیں، گویا بلند و بالا مینار کے روشن چراغ ہیں، اسی طرح امام رازیؒ نے ”التفسیر الکبیر“ میں ابن اثیرؒ نے ”المثل السائر“ میں، ابوسعودؒ نے اپنی تفسیر ”ارشاد العقل السلیب“ میں اور علامہ آلوسیؒ نے ”روح المعانی“ اور دیگر ماہرین علوم و فنون اور ادبی شغف رکھنے والے علماء متقدمین نے اعجاز القرآن کے موضوع کے متعلق گرانقدر معارف ذکر کئے ہیں۔

قرآن کریم کی وجہ اعجاز کا بیان

جان لینا چاہئے کہ حضرات علمائے بلاغت نے قرآن کریم کی مختلف وجوہ اعجاز ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے اکثر صحیح ہیں، اگرچہ ان وجوہ کے مراتب میں تفاوت ہے۔ میرے نزدیک سب سے باطل وجہ اعجاز وہ ہے جو نظام معتزلی نے بتلائی ہے، وہ کہتا ہے کہ:

”قرآنی اعجاز بوجہ ”صرفۃ“ کے تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فصحاء عرب کی مقدرت معارضہ قرآنی کو سلب فرمالیا تھا اور ان کی عقول کو اس کے مقابلہ سے کوتاہ کر دیا تھا، اگرچہ فی ذاتہ اس کا معارضہ ممکن تھا لیکن اس خارجی مانع نے ان کو اس معارضہ و مجادلہ سے پابند کر دیا اور اسی وجہ سے قرآن کریم معجز ٹھہرا۔“

نظام معتزلی کی اس رائے کا فساد کسی تنبیہ کا محتاج نہیں، اس لئے کہ اس قول کے کئی مفاسد ہیں جو نمایاں ہیں، قاضی عیاض مالکیؒ نے بیان کردہ مختلف وجوہ صحیحہ کو چار انواع میں تقسیم فرمایا ہے:

نوع اول: قرآن کریم کی حسن تالیف و تنظیم، کلمات قرآنی کا ربط و تعلق، فصاحت بیان سے متعلقہ وجوہ اعجاز اور عرب کے شہسواران بلاغت کی عادت کے متناقض و متباین متحیر العقول بلاغت۔ اس نوع کا خلاصہ یوں ہوا کہ بعض وجوہ صحیحہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر بیان کی گئیں ہیں۔

نوع ثانی: تدوین و تنظیم کی انوکھی صورت، اسالیب عرب کے مخالف نرالا اسلوبِ کلام۔

نوع ثالث: غیب کی خبریں اور آئندہ کی پیشین گوئیاں جو محقق ثابت ہو کر رہیں۔

نوع رابع: گزشتہ صدیوں میں ہلاک شدہ اقوام و امم، اور وہ شرائع جن کے آثار مٹ چکے تھے ان کے متعلق خبر وینا، باوجودیکہ جس پر یہ نازل ہوا وہ امی محض تھے انہوں نے لکھا پڑھا کچھ نہ تھا، اور یہ ایسے قصص تھے جن میں فقط ایک قصہ کا علم بھی صرف اسی چنیدہ اہل کتاب کے عالم کو حاصل ہو سکتا تھا جس نے ساری عمر تعلیم و تعلم میں گزار دی ہو۔

پھر قاضی عیاضؒ نے ان چاروں وجوہ اعجاز کی ایسی تفصیل و توضیح فرمائی ہے جو قلوب کے لئے سامانِ شفا ہے اور آنکھوں کو جلا بخشتی ہے۔ موصوف کی ذکر کردہ تمام تفصیلی مباحث بالکل درست ہیں، راقم کی رائے تو ابن سراقہ کی کہی اس بات کے موافق ہے کہ: ”مفسرین علمائے کرام ان وجوہ اعجاز کے عشر عشر کو بھی دریافت نہیں کر سکے۔“

میں کہتا ہوں کہ: قرآن کریم کی منجملہ وجوہ اعجاز کے یہ بھی ہے کہ وجوہ اعجاز کبھی بھی ختم نہ ہو سکیں گی، بلکہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا رہے گا ان وجوہ اعجاز میں مسلسل اضافہ ہوتا ہی رہے گا، اور وہ وجوہ اعجاز ظاہر ہوں گی جو گزشتہ زمانوں میں آشکار نہ ہوئی ہوں گی۔

كالبدر من حيث التفت رأيتہ

یہدی الی عینیک نورا ثافبا

ترجمہ:- ”جیسا کہ چمکتا چاند جہاں کو تو رخ کر لے تو اس کو دیکھے گا کہ تیری

آنکھوں کو وہ چمکتا نور دکھلائے گا۔“

كالشمس فی كبد السماء وضوءها

یغشی البلاد مشارقا ومغاربا

ترجمہ:- ”جیسا کہ آسمان کے وسط میں چمکتا آفتاب، جس کی روشنی نے مشارق

و مغارب کے شہروں کو ڈھانپ لیا ہو۔“

لیکن جس وجہ اعجاز کے ذریعے عرب کے بلغاء و خطباء کو چیلنج کیا گیا تھا اور جس کے

مقابلے و معارضے کی ان کے شہسواران ادب و بیان اور شعراء کو دعوت دی گئی تھی وہ قرآن کریم کی

بلاغت و فصاحت سے بھرپور زالی عبارات اور اس کا لطافت و سلاست آمیز اسلوب ہے، اس لئے کہ وہ لغت عرب میں فصیحانہ شان رکھتے تھے اور خطبہ و بیان کے ماہر تھے، اس فصاحت و بلاغت کو وہ اپنی ذوقی اور وجدانی کیفیات کی بناء پر خوب پہنچانتے تھے اور میدان فصاحت میں معرفت کا مرتبہ رکھتے تھے، ان کو اس بلاغت کے متعلق کسی قسم کا شبہ و التباس اور شائبہ و سوسہ نہ کھٹکتا تھا، یہی وہ وجہ تھی جس کی بناء پر ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ:

”صحیح تروجد جس پر جمہور ماہرین علماء کا اتفاق ہے یہ کہ قرآن کریم کی حقیقی وجہ اعجاز، قرآنی نظم و بیان، معانی و مفاہیم کی درنگی اور کلمات قرآنی کی پے درپے فصاحت و بلاغت ہے۔“

چنانچہ جب وجہ اعجاز قرآنی کے معاملہ کا مدار فصاحت عبارت اور بلاغت نظم پر ہے تو اب میدان کا وسیع ہے اور زل بحث خوب کشادہ ہے اور قرآن مجید کی خدمت کے لئے سب سے لائق اسی جہت اعجاز سے بحث کرنا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس جہت اعجاز کو مضبوط و منظم طور پر بیان کرنا۔ جیسا کہ قاضی باقلاؒ نے فرمایا۔ ان علوم و فنون میں تقدم و تفوق کے بعد حاصل ہوگا جو لائق التفات، قابل قدر تنگ راہ اور لطیف مأخذ کے حامل ہیں۔

اسی بناء پر اس وجہ اعجاز کی درست معرفت امت مرحومہ کے چنیدہ خواص ہی کو حاصل ہوئی ہے، بلکہ ایک مشہور کہاوت و مثل زبان زد ہو چکی ہے کہ:

”لم یدر اعجاز القرآن إلا الأعرجان“

ترجمہ:- ”قرآن کریم کی وجہ اعجاز صرف دو پانچ شخصوں کو ہے۔“

ان دونوں شخصیات سے مراد صاحب ”دلائل الاعجاز“ علامہ عبد القاہر جرجانی اور صاحب تفسیر ”الکشاف“ علامہ جلال اللہ محمود زمخشریؒ ہیں، اس مقولہ کے ساتھ ہمارے شیخ امام العصر حضرت استاذ محمد انور شاہ کشمیریؒ نے ایک مزید جملہ تعلیق فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا:

”أحدہما من زمخشر والآخر من جرجان“

ترجمہ:- ”ان دونوں میں سے ایک زمخشر سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے

جرجان سے۔“

اور ان جیسے علماء کی کمیابی اسی وجہ سے ہے کہ وجہ اعجاز کے متعلق بحث و تمحیص کا معاملہ بڑا پر خطر اور عظیم القدر ہے اور اس تک پہنچنا دشوار بھی ہے، اور کیونکہ علامہ باقلائی نے اپنی کتاب میں اجمعی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ:

”فرسان الشعراء أقل من فرسان الحرب“

ترجمہ:- ”شہسواران شعر و بیان‘ شہسواران جنگ سے کم ہیں۔“

اور ابو عمرو بن العلاء سے یہ قول نقل فرمایا ہے کہ:

”العلماء بالشعر أعز من الكبريت الاحمر“

ترجمہ:- ”شعر و بیان سے واقف کار علماء کبریت احمر سے بھی زیادہ نایاں ہیں۔“

باقلائی فرماتے ہیں کہ:

إذا كان الكلام المتعارف المتداول بين الناس يشق
تمييزه، و يصعب نقده، و يذهب عن محاسنه الكبير،
و ينظرون إلى كثير من قبيحه بعين الحسن، و كثير من
حسنه بعين القبح، ثم يختلفون في الأحسن منه
اختلافا كثيرا، و تتباين آراءهم في تفضيل ما تفضل
منه، فكيف لا يتحIRON فيما لا يحيط به علمهم، و لا
يتأتى في مقدورهم، و لا يمثل بخواطرهم.

”جب ایک متعارف و متداول کلام میں درست و غلط کی تمیز

اور اس پر نقد و نظر مشکل ہوتا ہے اور یہاں بہت سے ناقدین و تبصرہ نگار

اس کے محاسن کے ادراک سے در ماندہ و عاجز ٹھہرتے ہیں، کبھی کلام کے

قبح کو بنظر حسن دیکھتے ہیں اور کبھی کلام کے حسن کو بنظر قبح و نقد دیکھتے ہیں۔

پھر مختلف عمدہ عبارات میں ترجیح کے معیار پر احسن فالاحسن کی تلاش میں

خوب اختلاف ہوتا ہے اور عمدہ ترین کلام کی تعیین و تشخیص میں آراء متضاد

ہو جاتی ہیں، جب ایک عام متعارف کلام کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر ایسے کلام میں جس پر ان کا علم محیط نہ ہو، ان کی مقدرت بیانی عاجز اور ان کے خیال و خاطر میں بھی اس جیسا کلام نہ آئے، اس کے متعلق کیونکر حیران و سرگردان نہ ہوں گے..... الخ۔“

حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اعجاز قرآن

چونکہ ہمارے شیخ حضرت کشمیری ”مشکلات القرآن“ کے حل میں اپنے زمانہ میں اپنی مثال آپ تھے اور گزشتہ صدیوں کے چنیدہ بزرگوار علماء کی نظیر تھے، اللہ رب العزت نے موصوف میں ایسی خصوصیات جمع فرمادی تھیں جن کا ایک شخصیت میں اجتماع کیا تھا، اس لئے موصوف محترم بھی اعجاز القرآن کی خوب معرفت رکھتے تھے اور ان کا قلب ان وجوہ اعجاز کے متعلق خوب مطمئن تھا اور گزشتہ مقولہ ”لم یدر اعجاز القرآن إلا الأعرجان“ کے ساتھ کبھی کبھی یوں فرمادیا کرتے تھے کہ میں، ان دو شخصیات کا تیسرا شخص ہوں اور فرمایا کرتے تھے کہ: نظم قرآنی کا اعجاز میرے لئے مشرق میں طلوع ہونے والے آفتاب سے زیادہ واضح ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ سورج کا طلوع ہونا تو مشتبہ ہو سکتا ہے اس طور پر کہ جو نکیہ افق میں نمایاں ہو رہی ہے وہ اس نکیہ کا پر تو اور عکس ہے، جیسا کہ جدید سائنسی تحقیق نے واضح کیا ہے کہ سورج کے اپنے حقیقی افق سے طلوع ہونے سے چند سماعت قبل جو نکیہ نظر آتی ہے وہ اس حقیقی نکیہ کا عکس ہوتا ہے۔

حضرت شیخ کشمیریؒ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لئے ایک مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ نقرئی درہم کے ایک سکہ کو ایک ہنڈیا میں ڈال کر اتنے فاصلے پر رکھا جائے کہ وہ درہم نظر نہ آ سکے پھر اس ہنڈیا کو پانی سے بھر دیا جائے تو درہم کا عکس آپ کو اس کی سطح پر نمایاں نظر آئے گا۔ بہر حال ممکن ہے کہ آفتاب کی نکیہ کے طلوع میں شک و شبہ کو دخل ہو لیکن قرآن کریم کا اعجاز اس قدر یقینی ہے کہ اس میں ذرہ بھر شک کی گنجائش نہیں اور اس قدر سینہ کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ کسی قسم کی حیرت و سرگردانی کو دخل نہیں ہوتا، دل اس اعجاز پر مطمئن ہوتا ہے اور آنکھیں فرحت و سرور

پاتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ اعجاز برتن کے شکاف اور سورج کے طلوع سے بھی زیادہ نمایاں و آشکارا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علوم بلاغت میں حضرت کشمیریؒ کی مہارت اور ان کا کمال بہت بلند مرتبہ و مقام رکھتا تھا، جس مرتبہ کی بلندی تک پہنچنا بہت دشوار ہے، بلاغت و فصاحت تو موصوف کے رگ و پے میں بسی ہوئی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ: بلاغت و فصاحت کو پہچاننے کے لئے اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک معیار و دیعت فرما رکھا ہے، میں اس معیار بلاغت کی پہچان میں کسی کا مقلد و متبع نہیں ہوں اور مجھے بلاغت کلام کے متعلق ایسی بصیرت عطا فرما رکھی ہے جس سے میں مراتب بلاغت کا ادراک کرتا ہوں۔

بہت سی مرتبہ میں نے خود شیخ کو دیکھا کہ قرآنی تعبیر سے ان کو وجد و نشاط طاری ہو جاتا تھا اور اس طرح جھوم جایا کرتے تھے جس طرح چڑیا پر بارش کے قطریں پڑیں تو وہ جھوم جایا کرتی ہے۔ شیخ محترم قرآن کی حلاوت و طراوت سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے اور اس طراوت کی تمازت ان کے قلب و روح میں اس طرح سرایت کرتی تھی جس طرح بدن میں روح سرایت کئے ہوئے ہے اور قرآنی تعبیر کی رونق اور چاشنی سے خوب متعجب و متحیر ہو جایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ: قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن کریم کی جلالت و جزالت شان کے تقاضے کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن کریم کے مقصد و مطلب کو واضح کیا جائے۔ اس طور پر کہ اسکا معجز نظم و تعبیر اپنی فطری سادگی و خوش اسلوبی پر برقرار رکھا جائے اور ایسے مختلف تکلفات و تقذیرات نکالنے سے پرہیز کیا جائے جو قرآن کریم کی عمدہ معجز نظم کے مناقض ہیں، اس لئے کہ: قرآنی عبارات میں تکلفات برتنے اور تقدیری کلام نکالنے میں ان تعبیرات کو اس بلند و بالا مقام و مرتبہ سے گرا نا لازم آتا ہے جس کے درپے کوئی منزل باقی نہیں رہی ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی ہدف انتہاء ہو سکتی ہے۔

رتب تقصر الامانی حسری

دونہا ماوراءہن وراء

ترجمہ: ”ایسے مراتب و منازل ہیں جن تک پہنچنے سے امیدیں حیرت زدہ ہیں اور جن

کے ورے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔“

حضرت شیخ کشمیریؒ کی اس بات کی تائید علامہ زمخشریؒ کے اس تحریر فرمودہ بیان سے بھی ہوتی ہے کہ:

”عالی مرتبت کلام راوندی اور کلام معجز کی تفسیر کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ اس کے نظم و تعبیر کو وہ اس کے حسن پر باقی رکھتے ہوئے اس کی بلاغت کو یونہی کامل و مکمل برقرار رکھے اور جس نظم کے ذریعے تحدی واقع ہوئی ہے اس کو قدح و طعن سے سلامت رہنے دے۔“

بعض مفسرین نے یوں فرمایا ہے کہ:

”اس طرز و انداز کو (یعنی کلام اللہ کی نظم کو تکلفات، تقدیرات سے خالی کر کے غرض قرآنی کو بیان کرنا) مختلف پہلوؤں سے اچھی طرح جان لینا، اس مفسر کے لئے جو کلام اللہ کے عجائب پر مطلع ہونے کا خواہاں ہو، بے حد ضروری ہے۔ اس طرز و انداز کو جان لینا ہی فصاحت کا اہم ترین قاعدہ اور بلاغت کے بار کا درمیانی قیمتی موتی ہے۔“

حضرت کشمیریؒ شیخ ابراہیم بن عمر بقائی متوفی ۸۸۵ھ (جو ابن حجر عسقلانی کے اجلاساتھیوں میں سے ہیں) کی تصنیف کردہ ”نظم الدرر فی تناسب الآی و السور“ کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے اور اس عالی مرتبت و جہ اجاز ”فصاحت و بلاغت“ کے متعلق لکھی گئی معروف و متداول تفسیر پر اس کو فوقیت دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ:

”بشری وسعت و طاقت کے بقدر مصنف نے اس موضوع کا

حق ادا کر دیا ہے“

حضرت کی خواہش تھی کہ یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہو جائے اور مکتبہ مسریہ کے حضرات نے اس کے عکس لینے کا بھی ارادہ فرما رکھا تھا، لیکن اس امید کے درمیان اجل مقررہ حائل ہو گئی اور اسی طبع کی اپنے دل میں حسرت لئے جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت کی یہ تمنا اور

پھر آرزو بر آری سے قبل آپ کی وذات اس شعر کی مصداق تھی:

و لم ینفق حتی مضی لسبیلہ

و کم حسرات فی بطون المقابر

ترجمہ:- ”اس شخص کی امید کے مطابق کوئی اتفاق نہ ہو سکا یہاں تک کہ وہ اپنی منزل کو چلا گیا (یعنی وفات پا گیا) اور کتنی حسرتیں قبروں میں خاک بوس ہو گئیں۔“

اسی طرح ”ذوالقروح الملک الضلیل“ کے اس شعر کی مصداق بنی:

وما المرأ ما دامت حشاشۃ نفسہ

بمدرك اطراف الخطوب ولا ال

ترجمہ:- ”جب تک ایک نفس خوش عیش اور مطمئن رہتا ہے تب تک وہ صاحب خوش

نفس نہ حوادث زمانہ کی واقفیت رکھتا ہے اور نہ تجربہ کار بن سکتا ہے۔“

پروردگار عالم کا فرمان عالیشان ہے:

﴿أُمِّ الْإِنْسَانِ مَا تَمْتَعُ ۚ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾

اب میں قرآنی اعجاز، نظم قرآنی کی امتیازی حیثیت مختلف حادثات و سائنات کے بیان میں قرآنی آداب و خصوصیات اور قرآنی لطائف و اسرار کے متعلق حضرت شیخ کشمیریؒ کی وہ چند ابحاث ذکر کئے دیتا ہوں جو میں نے شیخؒ سے براہ راست سنی یا بالواسطہ شیخؒ کے ان علوم تک میری رسائی ہوئی، تاکہ گزشتہ سطور میں راقم کی شیخؒ کے متعلق تعریف و توصیف کی واقعیت معلوم ہو جائے اور مشکلات القرآن کے موضوع کے متعلق اور دیگر قرآنی علوم و معارف کے متعلق آپ کو حضرت شیخ کشمیریؒ کی عالی منزلت و مرتبت کا علم ہو جائے، اور جس کتاب پر مقدمہ تحریر کرنے کی راقم نے جسارت کی ہے، اس کتاب کی امتیازی قدر و حیثیت کی واقفیت حاصل ہو جائے، بعد ازاں آپ حضرت شیخؒ کی ذکر کردہ ابحاث کا علمائے امت کے اعجاز قرآنی کے متعلق مختلف اقوال اور دیگر قرآنی موضوعات کے متعلق علمائے اسلاف کی تصانیف اور ان کی پیش کردہ ابحاث سے تقابل کر لیجئے، جس سے آپ کے لئے مسائل قرآنی کا سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا اور کئی اہم مسائل واضح ہو جائیں گے اور خوب بصیرت و معرفت سے آپ حق و باطل اور صحیح و غیر صحیح کے

درمیان امتیاز کر سکیں گے۔

یہ موضوع (یعنی اعجاز قرآنی) ان تمام گزشتہ موضوعات میں سب سے اہم موضوع ہے، جن موضوعات قرآنی کے متعلق ماقبل میں راقم بحث رقم کر چکا ہے، اس لئے کہ یہ موضوع تنگ راہ، معنویت کے اعتبار سے لطیف اور انتہائی پوشیدہ حقیقت و حکمت رکھتا ہے، جس کے متعلق بحث کے لئے ادبی ذوق اور عقلی درایت کی بے حد ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ علوم بلاغت میں مہارت، خوب غور و خوض، فراغ قلبی اور باریک بین و باریک ادراک اور فکر و شعور کا حصول بھی ضروری ہے۔

لیکن حضرت کشمیریؒ کا کلام انتہائی بلیغ اور انتہائی موجز ہوا کرتا ہے، ابن اثیرؒ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا:

”میں نے کسی بلیغ کو نہ پایا مگر یہ کہ اس کے کلام و بیان میں ایجاز و اختصار ہوا کرتا ہے اور معانی و مفہیم میں وسعت و طوالت ہوا کرتی ہے۔“

ہمارے شیخ عثمانی مصنف ”فتح المہلم شرح صحیح مسلم“ سے میں نے خود سنا کہ حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ:

”حضرت شیخ کشمیریؒ کا کبھی کبھار تو ایک جملہ ہی اپنی شرح و بسط کے لئے ایک رسالہ کا محتاج ہوا کرتا ہے۔“

حضرت شیخ کشمیریؒ کا بیان میں اس قدر ایجاز و اختصار فرمانا ایسا تھا جیسا کہ ابن الندیم نے اپنی کتاب الفہرست کے شروع میں تحریر فرمایا:

”کچھ نفوس مقدمات و قضایا کے بجائے نتائج کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور غرض کلام اور مقصود بیان سے مطمئن ہوتے ہیں، نہ کہ عبارات کی تطویل سے۔“

یاجیسا کہ خلیل بن احمدؒ نے فرمایا کہ:

”چند ابواب علم ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اس قدر تشریح و توضیح کرنا چاہیں کہ ہر کس و نا کس اس کو سمجھ سکے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہمارے بعد ایک عالم کی امتیازی حیثیت ہو۔“
خلیل بن احمدؒ کے اس قول کو ابن یعیشؒ نے شرح المفصل میں نقل کیا ہے، ابن یعیشؒ اس قول پر تعلیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس لئے ہر شخص جانتا ہے کہ جو شخص ایجاز و اختصار میں بلاغت پر قدرت رکھتا ہے وہ تطویل و اطناب میں بلاغت پر بھی قادر ہوگا۔“

چونکہ شیخ کشمیریؒ کا طرز، اختصار عبارت کا تھا اور ان کا کلام مقدمات کی تمہید اور تفصیلی شرح و بسط سے خالی ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے راقم اب ان کے اقوال کو بعض مقامات میں جہاں تشریح و تفصیل کی ضرورت ہے، شرح و بسط سے ذکر کرے گا اور اس شرح و بسط میں راقم کے پیش نظر ان کے اسی رسالے کی ایساٹ ہوں گی یا وہ فہم جو توفیق خداوندیؒ اور نصرت ایزدی سے راقم کو حاصل ہوا۔

اعجاز قرآنی باعتبار مفردات

حضرتؒ نے فرمایا کہ: قرآن کریم تمام کا تمام معجز ہے اور قرآن کا یہ اعجاز قرآن کے مفردات، مرکبات، اس کے کلمات کی ترکیب و التیام اور اس کے مقاصد و حقائق میں جاری و ساری ہے، چنانچہ لفظاً، ترکیباً اور ترمیمیا بھی قرآن کریم معجز ہے، نیز اپنے اغراض و مقاصد اور وسیع المجال علوم و حقائق کے اعتبار سے بھی قرآن کریم معجز ہے۔

ارشاد فرمایا کہ: مفردات قرآن کے اعتبار سے قرآنی اعجاز کے ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کسی ایسے معاملہ کے متعلق بحث کرتا ہے جس میں عقلاء کی آراء میں اختلاف واقع ہوا ہو اور اس بحث کے مختلف پہلوؤں کا راکھ گئے ہوں، لیکن عقول متحیر و سرگرداں رہیں اور حقیقت حال کا ادراک نہ کر سکیں، نیز کسی جہت کی صحت واضح نہ ہوتی ہو اور حقیقت کی جانب راہ

یابی نہ ہو سکے، تب ایسے معاملہ میں قرآن کریم مفرد کلمات سے وہ تعبیر پیش کرتا ہے جو اس تعبیر سے زیادہ حقیقت کو واضح کرنے والی موقع و مقام کے مناسب اور مقصد کو پورا ادا کرنے والی تعبیر ناممکن ہو کر رہتی ہے اور ثقلین بھی اگر جمع ہو کر اس مقام پر کوئی اور لفظ جو حقیقت کے قریب تر اور مقصد و مطلب کو واشگاف کرنے والا ہو، لانا چاہیں تو خائب و خاسر ہی لوٹیں اور اپنے عجز و قصور کو سمجھ لیں۔ اس لئے کہ قرآنی تعبیر کے علاوہ اس مطلوبہ غرض کو کسی اور کلمہ سے مکمل طور پر بیان کر دینا محال اور ناممکن ہے۔ قرآن کریم کی یہی بلند و بالا شان ہے کہ وہ ایسے سنجیدہ اور غامض حقائق کو جن کے متعلق افکار بے مائیگی کا شکار رہیں اور ان کو تفصیلی ابحاث میں بھی بیان نہ کیا جاسکے، ایک کلمہ مفردہ میں واضح کر دیتا ہے۔ ذیل میں ہم اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں جو اگلی طور میں پیش کی جانے والی غرض اور بحث کی تمہید بھی ہے۔

”موت“ اور قرآن میں لفظ ”توفی“ کا استعمال

عام کفار عرب بعث بعد الموت کے منکر تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسمانی جوڑ بکھر جاتے ہیں اور اس کے اجزائے بدن کچھ اس طرح فناء ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، قرآن کریم نے مختلف و متعدد مواقع میں ان کے اس باطل خیال کو ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام میں باری جل شانہ کا فرمان عالیشان ہے:

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيٰی وَمَا نَحْنُ

بِمَبْعُو ثٰیْنِ﴾

اور صحیح بخاری میں کسی عرب شاعر کا یہ شعر نقل کیا گیا ہے:

يَخْبِرُنَا الرَّسُولُ بِأَن سَنَحْيٰی

وَكَيْفَ حَيَاةِ اَصْدَاءِ وَهَامِ

ترجمہ:- ”یہ رسول ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم غنقریب (مرنے کے بعد) زندہ کئے

جائیں گے، حالانکہ صدائیں اور کھوپڑیاں کیونکر زندہ ہو سکتی ہیں۔“

اس شعر میں مستعمل لفظ ”اصداء“ ”الصدی“ سے ماخوذ ہے اور چونکہ عرب کا یہ

خیال تھا کہ جب کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ با آواز بلند یہ صدائیں بلند کرتا ہے کہ مجھے قاتل کا خون پلاؤ! مجھے قاتل کا خون پلاؤ! اور وہ یہ پکار اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک کہ اس کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ اسی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے ”الصدی“ کی یہی تشریح صحیح بخاری کی مختلف شروح، نیز فرید وجدی کی ”دائرة المعارف“ میں مادہ ”الصدی“ کے ذیل میں مذکور ہے۔

چنانچہ عرب میں مرنے کے بعد حساب و کتاب، آخرت و معاد کا کوئی تصور ہی نہ تھا، ان کا گمان تھا کہ یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی اور کبھی فنا ہی نہ ہوگی، صاعد اندلسی نے ”طبقات الامم“ ص: ۶۸ اور شہرستانی نے ”الملل والنحل“ اور دیگر علماء نے عرب کے اس تصور عدم فنا کو بیان فرمایا ہے اور انہی عرب میں ایک مختصر جماعت معاد کی قائل بھی تھی، جیسا کہ بعض شعرائے جاہلیت کے اشعار میں اس معاد کا تذکرہ موجود ہے، پھر اس مختصر جماعت (جو معاد کی قائل تھی) کے درمیان بھی اس بحث کی کیفیت میں اختلاف تھا اور کوئی قابل اطمینان و اعتماد بات ان کے لئے بھی واضح نہ ہوئی تھی، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ان کی اس بے اطمینانی کی کیفیت کو یوں فرمایا: ”فہم فی أمر مر یح“ اسی طرح ”ابو الطیب متنبی“ نے اس حقیقت کی طرف ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم إلا علی شجب والخلف فی الشجب
فقیل: تخلص نفس المرأ سائلة وفیل: تشرك جسم المرأ فی العطب
ومن تفکر فی الدنیا ومہجته أقامہ الفکر بین العجز والتعب
ترجمہ:- ”۱۔ لوگ اپنی آراء میں اس قدر مخالف ہیں کہ کسی معاملہ میں ان کا اتفاق نہیں ہے، ہاں صرف موت کے وقوع میں ان کا اتفاق ہے بلکہ موت کے بارے میں بھی آپس میں اختلاف ہے۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان کی روح صحیح سلامت نکلتی ہے اور سالم برقرار رہتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس ہلاکت میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں۔

۳۔ جو شخص دنیا اور دنیوی زندگی کے متعلق غور و تامل میں لگے گا تو یہ غور و فکر اس کو ناتوانی، عاجزی اور تھکن کے درمیان کھڑا کر دیگی۔“

زمانہ جاہلیت میں عرب نے موت کے لئے اپنے احساسات و ادراک کے اعتبار سے مختلف نام متعین کر رکھے تھے۔ ابن سیدہ اندلسیؒ نے یہ نام ”المخصص“ جلد ۶ ص: ۱۱۵ پر شمار کئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

۱: همیغ	۲: النیطة	۳: الرهر	۴: المنون
۵: الشعوب	۶: الفود	۷: الحمام	۸: السام
۹: المقدار	۱۰: قتیم	۱۱: جبار	۱۲: حلاق
۱۳: القاضیة	۱۴: الطلاطل	۱۵: الطلاطلة	۱۶: العول
۱۷: الذام	۱۸: الکفت	۱۹: الجداع	۲۰: الحزره
۲۱: الحتف	۲۲: الخالج		

اور ان اسماء میں سے اکثر کے لئے زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار سے شواہد بھی پیش کئے ہیں اور لفظ ۲۳۔ التوفی بھی من جملہ اسماء موت ذکر فرما کر اس کے لئے قرآنی آیت سے شاہد پیش فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے قبل لفظ ”توفی“ ان کے ہاں موت کے لئے مستعمل نہ تھا۔ اسلام کے آنے کے ساتھ جب نزول قرآن ہوا، قرآن کریم نے عقیدہ معاد و بعث بعد الموت، عقیدہ قیامت اور عقیدہ حساب و کتاب کو بیان کیا اور ان کے عقیدہ فناء محض، عقیدہ عدم بقائے روح و مرکز، دوبارہ جی اٹھنے کو مستعبد سمجھنے اور اجزاء بدن کے پارہ پارہ ہو جانے کے بعد از سر نو اجتماع پر ان کے تعجب و مضحکہ کی شدید تردید و تنقید کی اور یہ واضح کیا کہ ظاہری جسم کو بقاء حاصل ہوگی اور اس عقیدہ کے اثبات پر بعث بعد الموت کی حقیقت کے متعلق مختلف امثلہ بیان فرمائیں جو عام عقول و اذہان کے لئے نہایت آسان فہم تھیں، نیز ان کے استبعاد اور بعث بعد الموت جو ان کے لئے ایک پوشیدہ و پیچیدہ معمہ تھا کچھ اس طرح آشکارا فرمایا کہ قلوب سلیمہ کو اطمینان اور نفوس طیبہ کو شفا یابی ہو سکتی تھی، اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لئے لفظ

”توفی“ استعمال فرمایا گیا، جس کے معنی کسی چیز کو کامل و مکمل اور صحت و سلامت کے ساتھ لے لینے کے ہیں، اس طور پر کہ اس لینے میں ذرہ بھر نقص و خلل کو دخل نہ ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح کے لئے اللہ رب العزت کے ہاں ایک علیحدہ مقام ہے اور اجزاء بدن کے لئے بھی مستقل علیحدہ مقام ہے، جہاں یہ دونوں صحیح و سلامت موجود ہیں اور جب خداوند علیم وخبیر چاہیں گے، ان کو جمع فرمادیں گے۔ جیسا کہ باری جل و علا کا فرمان ہے: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ بدن کا کوئی ذرہ بھی خداوند تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ان اجزاء بدن میں خداوند تعالیٰ کو کوئی اشتباہ و اختلاط ہو سکتا ہے۔ اسی عدم اشتباہ و التباس کو رب العزت نے یوں فرمایا: ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ﴾۔

شیخ نے فرمایا کہ: عرب کے وہ نا تجربہ کار ادباء (جو فصاحت و بلاغت میں طاق ہونے کے باوجود قرآنی تعبیرات میں نا تجربہ کار اور بھولے بھالے تھے) قرآنی کلمات کی مانند جو کلمات حقیقت و معرفت سے بھرپور وقار و مرتبت کی چاشنی لئے ہوئے اور قوت و شدت میں بے مثل کلمات و جمل کہاں پیش کر سکتے ہیں؟ آپ بھی ذرا دیکھئے: لفظ شہادت کو قتل کے لئے کس خوبی سے استعمال کیا گیا اور موت کے لئے جو یوں تعبیر فرمائی گئی: ”فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ“ اس تعبیر کی لطافت و جرأت کو دیکھیے!

”تحیۃ الاسلام“ میں حضرت شیخ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”توفی“ کا موت کے لئے شائع و ذائع استعمال بھی اسلامی ادوار ہی میں قرآن کی اتباع کرتے ہوئے ہوا، اور شاید اسی وجہ سے شیخ ازہریؒ نے ”تہذیب الألفاظ“ اور ثعالبیؒ نے ”فہم اللغة“ میں لفظ ”توفی“ کو موت کے اسماء میں ذکر نہیں فرمایا ہے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ: شیخ کے کلام کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ صاحب ”المخصص“ صاعد اندلسیؒ نے بھی جو لفظ ”توفی“ کو اسمائے موت میں ذکر فرمایا ہے تو قرآن کریم کی آیت ہی بطور شاہد پیش کی ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان بھی کیا جا چکا۔

اسی طرح ان کے ہاں موت کی وہ حقیقت ہرگز نہیں تھی جو اسلام نے پیش کی، چنانچہ وہ

کیسے موت کی تعبیر لفظ ”توفی“ سے کر سکتے تھے۔ ”توفی“ کے اس بنیادی و اساسی معنی کی ان کو واقفیت ہی نہ تھی، بلکہ لفظ ”توفی“ کا معنی لغوی ان کے ہاں صرف یہ تھا کہ کسی چیز کو پورا علی جہت الکمال لے لینا، جیسا کہ ”طرفہ“ کی بہن نے ”طرفہ“ کے مرثیہ میں لفظ ”توفی“ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے:

عددنا له ستا وعشرين حجة فلما توفاه استوى سيدا ضحما
فجعنا به لما رجونا إياه على خير حال لا وليدا ولا فحما
ترجمہ:- ”۱۔ ہم نے اس کی عمر کے چھبیس سال شمار کئے، جب اس نے چھبیس سال اپنی عمر میں سے پورے پورے وصول کر لئے تو وہ ایک عالی قدر سردار کے رتبہ پر فائز ہو گیا۔
۲۔ ہمیں اس بات کا صدمہ پہنچا کہ جب ہم اسکی عمدہ حالت میں واپسی کی امید میں تھے، جو نہ بچپنے کی حالت تھی اور نہ بڑھاپے کی۔“

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ لفظ توفی میں ایک اور باریک نکتہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ ”متوفی“، ”متوفی“ کا حق ہوا کرتا ہے، چنانچہ ایک شخص نے اپنے گم کردہ گھوڑے کو صحراء میں پکڑ لیا تو یہ نہ کہا جائے گا کہ ”توفیت الفرس“ میں نے اپنے گھوڑے کو پورا لے لیا، بلکہ کہا جائے گا کہ ”توفیت حقى“ یعنی میں نے اپنا حق حاصل کر لیا۔ اور فارسی میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا ”وصول کردم حق خویش را“ چنانچہ جب لفظ ”توفی“ اپنے حق کی وصولیابی کے لئے ہوتا ہے اور اپنا حق کسی غیر کے پاس صرف عاریت کے طور پر ایک مقررہ مدت کے لیے ہوا کرتا ہے اور اس جہت سے ضمنی طور پر مدت مقررہ کے پورا کرانے کو بھی شامل ہوتا ہے، اس لئے کہ صاحب حق اپنے حق کی وصولیابی کا جس وقت چاہے مستقل طور پر مختار ہے، جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

و تراکضوا خیل الشباب و حاذروا
من أن تردّ فإنهن عواری

ترجمہ:- ”وہ لوگ اپنی عمر شباب کے گھوڑے سرپٹ دوڑانے لگے اور وہ خائف تھے کہ یہ گھوڑے ان سے لے لئے جائیں گے، اس لئے کہ یہ گھوڑے بطور عاریت ان کو دیئے

گئے ہیں۔ (اور صاحب حق جس وقت چاہے لے سکتا ہے)۔“

اسی طرح ایک اور شاعریوں گویا ہوا:

وما الروح والجثمان إلا وديعة

و لا بد يوما أن تردّ الودائع

ترجمہ:- ”روح اور جسم تو محض ودیعت کردہ ہیں اور ایک دن ضرور آتا ہے، جبکہ

ودائع واپس لے لی جاتی ہیں۔“

شیخ فرماتے ہیں کہ: لفظ ”توفی“ کے حق جل شانہ کی طرف مسند و منسوب ہونے میں

ایک اور باریک نکتہ ہے اور وہ یہ کہ لفظ ”توفی“ مشیر ہے اس بات پر کہ متوفی کا صحیح تر مالک باقی رہنے والی ذات ہے جس پر کبھی فنا و ہلاکت نہ آئے گی، چنانچہ اب اس متوفی پر بھی کبھی ہلاکت و فنا کا گذر نہ ہوگا۔ حضرت شیخ کے الفاظ ”تحیۃ الاسلام“ ص: ۳۳ میں یوں ہیں:

اور جان لیجئے کہ لفظ ”توفی“ جس کے معنی حق کی وصولیابی کے ہیں جب اس کی اسناد

مقام اختصاص میں اللہ رب العزت کی طرف ہو تو یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متوفی چونکہ ”باقی“ کی ملکیت میں داخل ہو گیا ہے (اور باقی کی ملکیت بھی باقی ہوتی ہے) اس لئے اب اس متوفی پر بھی کبھی ہلاکت اور فنا نہ آئے گی، یہی معنی حق جل شانہ کے اس مبارک فرمان سے مراد ہیں: ﴿وکنتم أمواتا فأحياکم ثم میبٹکم ثم یحییکم ثم إلیہ ترجعون﴾ یعنی دوسری مرتبہ کا مارنا اور جلانا پہلی مرتبہ کی طرح نہ ہوگا بلکہ اس کی انتہاء ”ثم إلیہ ترجعون“ (یعنی اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے) پر ہوگی اور اسی طرح اس کی انتہاء ﴿ما عندکم ینفد وما عند الله باق﴾ (جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے) پر ہوگی۔

چنانچہ جب کہ روح ”متوفی“ ہوتی ہے، اس لئے اب وہ خداوند تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ

ہمیشہ باقی رہے گی، معلوم ہوا کہ لفظ توفی ”متوفی“ کے باقی رہنے پر بھی دلالت کر رہا ہے، چونکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک اور ان کی روح دونوں کو اللہ رب العزت نے اٹھالیا تھا اور ان کے علاوہ کسی کی روح اس کے بدن کے ساتھ نہ اٹھائی گئی تھی، اس لئے سورہ آل عمران

میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع جسمانی و روحانی کو یوں بیان فرمایا گیا کہ لفظ ”متوفیک“ کے بعد ”ورافعلک الی“ کا بھی اضافہ کر دیا گیا، نیز لفظ ”توفی“ کی اسناد اللہ رب العزت کی طرف یا تو مقام اختصاص میں یا مطلقاً لفظ ”توفی“ کے استعمال کے وقت ہوئی ہے، وگرنہ لفظ توفی کی اسناد ملائکہ کی طرف ہوتی ہے۔

”توفی“ کے اسی معنی کو (یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھا لینا) امام راغبؒ نے اپنی ”مفردات القرآن“ میں یوں تعبیر فرمایا ہے: ”توفی اختصاص و شرف لا توفی موت“۔

پھر چونکہ نیند میں بھی ایک قسم کی توفی والی کیفیت ہوتی ہے، اس لئے قرآن کریم نے نیند کے لئے بھی لفظ توفی استعمال فرمایا ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ حَيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ اسی طرح اس ارشاد گرامی میں: ”وہو الذی یتوفاکم باللیل“ الخ۔

حضرت کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ: باری جل شانہ کے فرمان ”اللہ یتوفی الانفس“ میں لفظ ”الانفس“ کو صراحۃً اس لئے ذکر کیا گیا کہ موت کے وقت کی توفی لوگوں کو قرآن کریم سے معلوم ہو رہی تھی، لیکن نیند کے وقت جو توفی ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھی بات تھی، چنانچہ قرآن نے ان کو یہ بتلایا کہ نیند میں بھی توفی نفس وقوع پذیر ہوتی ہے، اس لئے صراحۃً نفس کا ذکر کیا گیا۔ پھر جب ایک مرتبہ نیند کے وقت کی توفی باور کرا دی گئی تھی اس لئے بعد ازاں ”توفی منام“ کے لئے بھی مطلقاً لفظ توفی مستعمل ہوا اور یوں فرمایا گیا: ”وہو الذی یتوفاکم باللیل“۔

راقم کہتا ہے کہ شیخ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ جب حق جل شانہ نے لوگوں کو یہ بات باور کروانی چاہی کہ بوقت منام بھی ایک قسم کی توفی واقع ہوتی ہے تو وہاں لفظ ”الانفس“ کی صراحت فرمائی، تاکہ بوقت منام توفی کی حقیقت سے معرفت و واقفیت حاصل ہو جائے، پھر جب لوگوں میں بوقت منام کی توفی کی واقفیت عام ہوئی، تب بعد ازاں لفظ ”الانفس“ ذکر کرنے کی

حاجت باقی نہ رہی، اور توفی منام کے لئے بھی مطلقاً لفظ ”توفی“ وارد ہوا، چنانچہ فرمایا گیا ﴿وہو الذی یتوفاکم باللیل﴾۔

حضرت کشمیریؒ نے اس لطیفے کے بیان میں وہ اشکال جو عموماً کھٹکتا ہے کہ ایک آیت میں ”توفی منام“ کے ساتھ ”الانفس“ کی تصریح فرمائی گئی اور دوسری آیت میں تصریح ذکر نہ ہوئی، اس اشکال کو کس عمدہ لطیفہ و معرفت کے عکس میں زائل کر دیا اور کس قدر عمدہ علمی جواہر اپنی تصانیف میں بکھیر دیئے، فللہ درہ۔

پھر شیخؒ نے فرمایا کہ: ”میری مراد یہ ہے کہ لفظ ”الانفس“ کی تصریح فرما کر اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ بوقت نوم اور بوقت موت ہر دو مواقع پر علیحدہ علیحدہ نوع کی توفی واقع ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العزت کے بلا واسطہ فعل کا دخل ہوتا ہے، قرآن کریم بعض مواضع میں ایسے حقائق کا اظہار کرتا ہے، جنہیں اہل عرف نہ پہنچانتے تھے اور ممکن ہے کہ اہل عرب بھی واضح طور پر نہ جانتے ہوں بوقت موت بھی توفی واقع ہوتی ہے جو تحصیل کے معنی میں ہے..... الخ۔

حضرت شیخؒ نے ”تحیۃ الاسلام“ کے اسی مقام پر ایک خاص بحث فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے:

”جان لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب موت کو فنائے محض اور انعدام خالص خیال کرتے تھے، قرآن کریم نے ان کو بتلایا کہ موت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، جیسا کہ وہ خیال کر رہے ہیں، بلکہ بوقت موت خداوند تعالیٰ کی طرف سے توفی کا وقوع ہوتا ہے، اگرچہ ”توفی“ بعینہ موت نہیں ہے۔“

میں یہ نہیں کہتا کہ موت پر توفی کا استعمال ہوا ہے، لیکن بہر حال محل ذکر موت میں لفظ توفی کا استعمال اہل عرب کو قرآن ہی سے معلوم ہوا تھا اور قرآن ہی نے اس حقیقت کی طرف ان کی راہ یابی کی تھی اور ان کو یہ حقیقت سمجھائی تھی، حقیقتہً لفظ توفی ہر اس مقام پر مستعمل ہو سکتا ہے جہاں ”اخذ“ یعنی لے لینے کے معنی ہوں، چنانچہ موت، نوم اور رفع ہر تین پر لفظ توفی

صادق آتا ہے۔

لغوی اعتبار سے لفظ توفیٰ کی یہی حقیقت ہے اور قرآن کریم کا منصب و مقصد بھی حقائق کو داشکاف کرنا ہے جس شخص کو اللہ جل شانہ کی طرف سے قرآنی بلاغت میں ذوق بخشا گیا ہو اور عربیت کا کچھ حصہ عطا ہوا ہو، وہ یہ بات بخوبی جان سکتا ہے کہ قرآن کریم کا طرز عامیانہ گفتگو کی طرح ہرگز نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے چناؤ میں قرآن کریم کا ایک امتیازی طرز و طریقہ ہے، جس میں وضع اصلی کا بھی خوب لحاظ ہے اور معنی موضوع لہ کے حقائق و معارف کی بھی عمدہ رعایت رکھی گئی ہے، اسی بناء پر قرآن کریم کے کسی لفظ کے بدل میں کوئی دوسرا لفظ وضع کرنا مستعذر ہی نہیں، بلکہ محال ہے، جس کی وجہ مختلف اشیاء کی مختلف حقائق سے ناواقفیت، نیز اس مقام خاص کے حق کو پورا ادا کرنے سے عاجزی ہے، قرآن کریم اس قدر باریک طرز پر اور ایسی انوکھی تعبیر سے فوائد متعین کرتا ہے جس کے بدل لانے سے عقول و افہام قاصر اور سرخیل دانشوران قوم کے مدارک شعور عاجز رہ جاتے ہیں۔

بعد ازاں شیخ کشمیریؒ نے آیت توفیٰ یعنی باری جل شانہ کے ارشاد گرامی ”یا عیسیٰ اِنِّیْ مَتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیّی“ کے ذیل میں فصاحت و بلاغت کے عجیب و غریب نکات واضح فرمائے ہیں اور نظم قرآنی کے لطائف و معارف واضح کئے ہیں یہ تمام تر تفصیلات حضرت شیخ کی کتاب ”عقیدۃ الاسلام فی حیاة عیسیٰ علیہ السلام“ اور اس پر شیخ کی تعلیقات بنام ”تحیة الاسلام“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت کشمیریؒ کے بیان کردہ یہ لطائف و نکات اس قدر عمدہ و عالی شان ہیں کہ مردانِ علم مدہوش رہ جاتے ہیں اور عقول متحیر و سرگرداں معلوم ہوتی ہیں، شیخ کا ٹھانٹھا مارتا علمی سمندر خوب موجیں دکھلاتا ہے اور قیمتی و عالی قدر موتی بکھیرتا ہے، جن کے مناسب یہ ہے کہ وہ علم فصاحت کے ہار کا وسطیٰ ہیرا اور علم بلاغت و براعت کی حقیقی بنیاد شمار کیا جائے۔

ان نکات میں شیخ نے تفصیلی کلام رقم فرمایا ہے اور مقام کے متعلق تمام متنوع ابحاث کا احاطہ فرمایا ہے، جس سے علوم بلاغت میں شیخ کی اس عالی منزلت کا اندازہ ہوتا ہے جس منزل

و مرتبہ تک پہنچنے سے بلغاء کے قدم قاصر اور شیخ کے ہم عصر حیران ہیں۔

شیخ کی ان جملہ مباحث کو جو شیخ نے اپنی ان دو کتابوں میں پھیلائی ہیں جمع کر لیا جائے اور صرف اسی آیت کے متعلق حضرت شیخ کے ذکر کردہ مراجع کو جمع کر لیا جائے، نیز جو مختلف مواضع میں علمی لطائف شیخ نے بکھیرے ہیں انہیں یکجا کر کے عصری اسلوب کے مطابق عمدہ ترتیب اور پیرائے میں ڈھال لیا جائے تو ایک بڑا دفتر تیار ہو سکتا ہے اور بے شک و شبہ یہ دفتر کتب بلاغت و بیان اور کتب تفاسیر میں عمدہ پائے کا ذخیرہ شمار کیا جاتا۔

شیخ نے اسی مقام پر یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ لفظ ”توفی“ کا موت کے لئے مستعمل ہونا اصولی کنایہ ہے یا بیانی کنایہ؟ پھر کنایہ حقیقت لغویہ ہے یا مجاز لغوی ہے؟ علمائے بلاغت کے اس میں اقوال کیا ہیں اور کون سا قول درست و صواب پر مبنی ہے؟ اس کے علاوہ علم بلاغت کے دیگر کئی ایسے لطائف بیان فرمائے ہیں جنہیں ایک فصیح و بلیغ شخص جو معانی و مفاہیم میں ذوق سلیم رکھتا ہو اور الفاظ کی فصاحت میں بھی اس کو حظ وافر عطا کیا گیا ہو قدر میں نگاہوں سے ملاحظہ کرے گا۔ حضرت شیخ نے اپنی کتاب ”عقیدۃ الاسلام“ میں ایک مستقل فصل قائم فرمائی ہے، جس کا عنوان یوں ہے:

”فصل فی تفسیر لفظ التوفی و شرحہ لغۃً

و عرفاً و بیانہ حقیقۃً و کنایۃً و توفیۃ حقہ و استیفاء

مستحقہ۔“

یعنی فصل لفظ توفی کی لغوی تفسیر و عرفی تشریح اور اس کے حقیقت و کنایہ میں مستعمل ہونے کی توضیح، نیز اس توفی کے حق کو ادا کرنے اور اس کے مستحق مصداق کو واضح بیان کرنے کے بارے میں ہے۔

در حقیقت حضرت شیخ کشمیریؒ کے اس لفظ ”توفی“ کے متعلق اس قدر تفصیلی شرح و بسط کی وجہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اور اس ملحد جماعت پر رد کرنا تھی، جنہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیئے جا چکے اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور اس پر انہوں نے قرآن کریم ہی سے اسی لفظ ”توفی“ کی رو سے استدلال کیا تھا۔

اس مقام پر قرآن میں شدید تحریف کی اور معافی و مفاہیم کو مسخ کر دیا اور قرآن کریم کے اساسی اغراض و مقاصد میں تصحیف کرتے ہوئے محکم امور کو منسوخ ٹھہرایا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا: ”یہی ”نوفی“ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں اس بد بخت جاہل (غلام احمد قادیانی ملعون) اور اس کے پیروؤں نے شور و شغب کر رکھا ہے جو چکی سے ابھرنے والی آوازوں کی مانند تو ہے لیکن چکی کا وجود ہی نہیں، اس لفظ توفی پر کئی صفحے کا لے کر چکے ہیں اور ایک ہی بات پر اصرار و تکرار کے ساتھ صحائف بھر چکے ہیں، چنانچہ اس جاہل ملعون کی آپ جو تحریر بھی دیکھیں اس میں اس نے اپنی علمی کم مائیگی سے گویا ایسے گھڑے رکھیں ہیں جس کو دیکھنے والا اکتا جاتا ہے اور ان سطور کے لکھنے والے کو اس کا دل لعنت و ملامت کرتا ہے، یہی ہے اس قادیانی ملعون کا ردی اور خسیس سرمایہ، اور جب اس لعین پر علمی رد و قدح کی گئی تو مایوس ہو کر دھتکارے ہوئے کتے کے مانند پیچھے ہٹا اور ان ردود، و تنقیدات کا جواب نہ لکھ سکا، اس کی حالت شاعر کے اس قول کی مصداق تھی:

ما زال سر الکفر بین ضلوعه

حتى اصطلی سر الزناد الواری

ترجمہ: ہمیشہ کفر کی بنیاد اس پسلیوں کے درمیان (دل میں) رہی، یہاں تک کہ چقماق کے اندر چھپی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔

شیخ نے اس سے علمی مجاہدہ و مباحثہ کیا اور انتہائی رد و تنقید کرتے ہوئے اس کے شور و غوغا کو خاموش کر دیا اور حق کو اس قدر آشکارا کیا کہ اس میں نقب زنی ممکن ہی نہ رہی اور اس لعین اور بد بخت کو شیر کے منہ کے قریب چھوڑ دیا، مختلف قرآنی مواضع کی ایسی عمدہ اور واضح تشریح و تفسیر فرمائی کہ گویا قرآن کریم اس ملعون پر ہی رد کرنے کے لئے نازل ہوا ہے اور اس کے دل میں سلگتا ہوا انگارہ رکھ چھوڑا، چنانچہ اس رد پر جواب لکھنے کے لئے اس پر تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں اور دنیا میں مذموم و نامراد ہوا اور آخرت میں دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ یہ مختصر رسالہ ان تمام تفصیلات و مباحث کو مکمل بیان کر دینے کا متحمل نہیں، اسی لئے ہم نے اس قدر قلیل پر اکتفاء کیا۔ مجھے بارہا یہ خیال گذرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہوئی تو شیخ کی ان جملہ مباحث کو آشکارا کروں گا اور شیخ کے قیمتی علمی معادن سے نفیس موتی، علوم بلاغت و بیان کے طلبہ پر شیخ کے بھرپور

علمی خوان سے چن کر خرچ کروں گا اور یہ شیخ کا ہی علمی خوان ہے جو علمی اعتبار سے بھی اعلیٰ اور ذوقی و وجدانی اعتبار سے بھی لذیذ اور شیرین ہے۔

والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل

راقم کہتا ہے کہ قرآن کریم کے مفردات کے اعتبار سے جس طرح اعجاز قرآنی حضرت شیخ نے بیان فرمایا ہے، اس طرز پر شیخ سے قبل کسی کو تنبیہ نہ ہوا تھا اور کسی نے حضرت شیخ جیسے طرز طریق پر اس قدر وضاحت نہ کی تھی، اگرچہ قرآنی ترکیب و ترتیب وغیرہ دیگر جہات کے اعتبار سے متقدمین نے بھی مباحث فرمائی ہیں، لیکن ان جہات کو انہوں نے اعجاز قرآنی کا مدار اور تحدی و مبارات کے لئے بنیادی جہت نہیں شمار فرمایا ہے، حالانکہ اس جہت اعجاز پر تنبیہ اور اس کے متعلق فکر و تامل، یہ قرآنی اعجاز اور اس کے علمی مجادلہ و مباحثہ کے باب میں انتہائی اہم جہات میں شمار کئے جانے کے قابل ہے۔

چنانچہ اب میں گذشتہ متقدمین علمائے کبار کے بیان کردہ بعض نکات و لطائف منتخب کرتا ہوں، تاکہ یہ بات خوب واضح ہو جائے (کہ شیخ کے علمی تفوق نے کس قدر علمی نفائس کو طلبہ دین اور علمائے امت پر عطیہ کیا ہے) جبکہ شیخ نے اسلاف کے بیان کردہ نکات کی طرف التفات نہیں فرمایا ہے، اس لئے کہ فصحاء و بلغاء کو ادنیٰ فکر و تامل سے ان معارف کا ادراک ہو سکتا ہے یا اس لئے کہ اسلاف نے ان پر تنبیہ فرمادی ہے، شیخ کا مقصد تو پیچیدہ مباحث کو واضح کرنا اور ان چیزوں کو کھولنا تھا جو متقدمین نے واضح نہیں کی تھیں۔

چنانچہ شیخ کا طرز و انداز ان متوسط حلقہ علماء کے طرز و انداز سے قدرے مختلف تھا جو متقدمین علماء ہی کے جواہر پاروں کو چن کر تصنیف و تالیف کیا کرتے ہیں، بلکہ شیخ کا طرز ان محققین کے طرز تحقیق کی مانند تھا جو اپنی فنی و علمی تحقیق و تدقیق میں طاق ہوں، لیکن جن مقامات پر اسلاف کے اقوال کو بیان کرنے کی حاجت پیش آتی، وہاں ان کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔

والله المستعان

”ظلم“ اور قرآن میں لفظ ”ضیزی“ کا استعمال

راقم کہتا ہے کہ: کبھی کبھی کوئی کلمہ اگر قرآن کریم کے علاوہ کہیں اور استعمال ہو جائے تو قبیح و تنفر اور طبع سلیم کو ناموافق گذرتا ہے، لیکن اگر قرآن کریم میں مستعمل شدہ ہو تو اس قدر مناسب و مستحسن معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص موقع پر نظم قرآنی میں مستعمل شدہ اس لفظ کے قائم مقام کوئی دوسرا لفظ نہیں بچ سکتا ہے اور واقعی یہ خداوند کریم کا اعجاز عجیب ہے، جس خداوند نے کائنات کی ہر شئی مضبوط اور مستحکم پیدا فرمائی ہے، چنانچہ اس لفظ کے متعلق ذرہ بھر خلل یا نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اب کلمہ ”ضیزی“ کو دیکھ لیجئے کہ اس کے موقعہ مستعملہ میں کوئی دوسرا لفظ ہرگز اس کے معانی و مطالب ادا نہیں کر سکتا ہے، غور فرمائیے ”سورة النجم“ تمام آیات حرف ”یا“ کے مطابق مسجع بیان فرمائی گئی ہیں، باری جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، مَا ضَلَّٰ صُلاٰ، مَا حَبَّكُم وَاغْوَىٰ﴾ اسی ذیل میں جب بتوں کی مذمت اور مشرکین مکہ کی تقسیم اولاد (جو ملائکہ کو بنات اللہ کہا کرتے اور خود اپنے لئے ذکور اولاد کو پسند کرتے تھے) کا تذکرہ کیا گیا تو یوں فرمایا گیا ﴿أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذَا قَسَمَ ضِيزَىٰ﴾ چنانچہ لفظ ”ضیزی“ بھی حرف یا پر مسجع مذکور ہوا، جس طرح تمام سورت حرف یا پر مسجع ہے، اس لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ نہ تھا جس کو اس موقع میں استعمال کیا جاتا۔ اگرچہ معنی کے اعتبار سے اس لفظ سے بہتر لفظ تھا جو استعمال کیا جاسکتا تھا، لیکن وہ لفظ اس موضع کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے کہ جس اصل و اساس پر (یعنی حرف یا کے مسجع کے مطابق) سورت ”النجم“ وارد ہوئی ہے، اس اصل سے وہ کلمہ خارج ہو جاتا، اگر ہم لفظ ”ضیزی“ کے علاوہ اس کے ہم معنی لفظ رکھ کر دیکھیں اور ہم یوں کہیں: ”ہی قسمة جائرة یا ظالمة“ تو بے شک لفظ ”جائرة“ اور ”ظالمة“ لفظ ”ضیزی“ سے لفظی حسن میں کہیں بہتر ہیں، لیکن ہم اس آیت کو ماقبل آیات سے مربوط و منظم کر کے دیکھیں اور یوں پڑھیں: ﴿أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذَا قَسَمَ جَائِرَةٌ﴾ تو ”نظم کلام“ جو حسن ”ضیزی“ کی صورت میں رکھتا ہے، وہ حسن کھو بیٹھے گا۔ اور یہ کلام اس ناقص شئی کی طرح مہمل رہ جائے گا جو اپنی تکمیل و اتمام کا محتاج ہو۔ بات ایک باذوق شخص پر جس کو نظم

کلام کے متعلق معرفت ہو، پوشیدہ نہیں، اس نکتے پر ابن الاثیرؒ نے جو محفوق ادیب ہیں اپنی کتاب: المثل السائر ص: ۶۲ میں تنبیہ فرمائی ہے اور میں نے اس کو کچھ ملخص پیش کر دیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اسی طرح اس کلمہ کے اطلاق میں سے ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ اس لفظ کے ذریعہ اس تقسیم کی قباحت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اس لئے کہ لفظ اپنے معنی کا عنوان ہوا کرتا ہے اور ادباء و فصحاء کے طرز و انداز میں سے ہے کہ وہ معنوی ہولناکی کی طرف لفظی تہویل سے اشارہ کیا کرتے ہیں، یہ موضوع بہت وسیع ہے، جو مستقل بحث کا محتاج ہے اور یہ وسیع بحث یہاں بیان نہیں کی جاسکتی۔

ابن الاثیرؒ کے بیان کردہ گذشتہ نکتہ کی توضیح اس بحث سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب کے (ص: ۱۱۱) پر یوں فرمائی: لفظ ”الأخذع“ دو مختلف شعروں میں استعمال ہوا ہے، لیکن ان میں سے ایک شعر میں اس کا استعمال مستحسن اور لائق قدر ہے اور دوسرے شعر میں ثقیل اور طبع سلیم کے لیے ناگوار ہے، ابن الصمہ عبد اللہ (جو دیوان حماسہ کے منتخب شعراء میں سے ہیں) کا یہ شعر ملاحظہ ہو:

تلفت نحو الحی حتی وجدتنی

وجعت من الاصفاء لیتا وأخذعا

ترجمہ: ”جب محبوبہ نے چہرا پھیر کر اس محلہ کی طرف دیکھا تو مجھے پایا کہ اس کی طرف کان لگائے رکھنے کی وجہ سے میرے کنارہ گردن اور رگ گردن میں شدید درد ہو چکا ہے۔“ اور اب ابوتمام کا یہ قول ملاحظہ کیجئے:

یادھر قم عن أخذعک فقد

اضججت هذا الأنام عن خرقک

ترجمہ: ”اے زمانے! اپنے حوادث کو ختم کر، کہ تو نے انسانوں کو اپنے حوادث سے تنگ دل و تنگ عیش کر رکھا ہے۔“

غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس لفظ ”الأخذع“ کا ابوتمام کے شعر میں استعمال سماعت سلیمہ پر ثقیل اور طبع سلیم کے لئے باعث کراہت ہے، جبکہ ابن الصمہ عبد اللہ کے شعر میں

اسی لفظ سے کئی گنا راحت و خفت اور مانوسیت پائی جاتی ہے۔

چند دیگر مثالیں

کبھی کبھار اگر کسی کلمہ کو مفرد استعمال کیا جائے تو اس میں حسن و خوبی معلوم ہوتی ہے اور اگر جمع ذکر کیا جائے تو کلمہ متفرد اور ثقیل ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بھی رعایت کی گئی ہے کہ پہلی صورت میں قرآن مجید کلمہ کو مفرد ہی استعمال کرتا ہے اور دوسری صورت میں جمع ہی استعمال کرتا ہے، دوسری صورت کی مثال امام ابن اثیرؒ نے (ص: ۱۱۱) پر یوں پیش فرمائی ہے:

”قرآن کریم اسی نوع اعجاز (نظم قرآنی کے افراد و ترکیب کے اعتبار) سے یہ بھی ہے کہ بعض مواضع میں چند ایسے الفاظ کے استعمال سے عدول کیا جاتا ہے جن سے عدول کرنے پر کوئی واضح دلیل نہیں ہوتی اور اس عدول کے متعلق صرف ذوق سلیم رکھنے والوں ہی سے پوچھا جاسکتا ہے اور یہ مواضع بہت ہی تعجب خیز ہوا کرتے ہیں جس کی اصل حقیقت و واقعیت معلوم نہیں کی جاسکتی ہے، اسی شمار میں لفظ ”اللب“ بمعنی عقل، نہ کہ بمعنی مغز اور گودہ، اس لفظ ”اللب“ کا استعمال صرف بصورت جمع ہی مستحسن ہوتا ہے، اسی بناء پر قرآن کریم میں بھی جن متعدد مواضع میں یہ لفظ استعمال ہوا، بصورت جمع استعمال ہوا اور کہیں بھی مفرد استعمال نہیں ہوا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلْيَذْكُرْ اُولُو الْاَلْبَابِ﴾ ﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّاُولِي الْاَلْبَابِ﴾ اسی طرح لفظ ”الاکواب“ اور لفظ ”الارجاء“ بھی قرآن میں بجز صیغہ جمع کے اور کسی صیغہ میں وارد نہیں ہوئے ہیں اور ان کے صیغہ مفرد ”الکوب“ اور ”الرجا“ (الف مقصورہ کے ساتھ) قرآن میں یکسر مستعمل نہیں۔

پہلی صورت کی مثال جیسا کہ شیخ صادق رافعی نے بیان کی: کہ لفظ ”الأرض“ قرآن میں فقط مفرد مستعمل ہوا ہے اور جہاں آسمان کو صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی لفظ ”الأرض“ مفرد ہی مذکور ہوا ہے اور جہاں اس لفظ کو بصورت جمع لانے کی حاجت ہوئی وہاں ایسی صورت میں معنی جمع کی ادائیگی ہوئی ہے کہ جس میں کچھ ایسے انداز میں فصاحت کا جوہر اور اس کی واقعیت و دیعت کی گئی کہ فکر و شعور نے سرنگوں ہو کر اس فصاحت و بلاغت کو طویل سجدے کئے، باری جل شانہ کا ارشاد گرامی ملاحظہ ہو: ﴿اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ یہاں ”سبع ارضین“ نہ فرمایا گیا جس کی وجہ سے نظم قرآنی گلوگرفتگی اور ہر قسم کے خلل و نقصان سے پاک رہا۔

ابن النفیسؒ نے اپنی کتاب ”الطریق إلى الفصاحة“ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ: عربی ادب و انشاء میں کلمے کو کبھی ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف یا ایک وزن سے دوسرے وزن کی طرف یا ماضی سے مستقبل کی طرف یا اس کے برعکس وغیرہ منتقل کیا جاتا ہے، ان تمام تصرفات کے نتیجے میں کلمہ اپنے قبح سے حسن و خوبی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھئے لفظ ”حور“ بمعنی جلدی کرنے کے قبح ہے، لیکن اگر اس ”حور“ کو ناز و انداز والی عورت کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ لفظ اپنے قبح میں کمتر ہو جائے گا۔ اسی طرح ”ودع“ صیغہ ماضی میں اس کا استعمال قبح محسوس ہوتا ہے، اس لئے کہ صیغہ ماضی کے ساتھ اس کا استعمال بہت کم واقع ہوا ہے، لیکن اسی لفظ کو صیغہ امر اور فعل مضارع کی صورت میں استعمال کرنا قبح نہیں ہے۔ لفظ ”اللب“ بمعنی عقل کا استعمال صیغہ مفرد سے قبح معلوم ہوتا ہے، جبکہ صیغہ جمع میں استعمال سے یہ قبح جاتا رہتا ہے، باری جل شانہ کا ارشاد ہے: ”لأولى الألباب“ بلکہ حدیث میں بھی لفظ ”اللب“ صیغہ مفرد کے ساتھ مجازاً استعمال ہوا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یوں منقول ہے: ”ما رأيت من نافصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من احداكن“ یا پھر صیغہ مفرد بصورت اضافت استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ جریر کے اس شعر میں ملاحظہ کیجئے:

يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به

وهن أضعف خلق الله أركانا

ترجمہ:- ”یہ عورتیں عقلمند شخص کو ایسا پچھاڑتی ہیں کہ وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ عورتیں اعضاء و جوارح کے اعتبار سے خداوند تعالیٰ کی کمزور ترین مخلوق ہیں۔“

اسی طرح لفظ ”الارجاء“ کہ صیغہ جمع ہی کے ساتھ اس کا استعمال مستحسن محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ باری جل و علاء کا فرمان ہے: ”والمملک علی أرجائها“ لفظ ”الارجاء“ صیغہ مفرد میں صرف بصورت اضافت ہی خوب معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یوں کہیں: ”رجاء البئر“

اسی طرح لفظ ”أصواف“ بھی صیغہ جمع ہی کی صورت میں اچھا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ومن أصوافها“ صیغہ مفرد میں اس کا استعمال بھلا نہیں لگتا، ابو تمام کا یہ شعر ملاحظہ ہو:

”فکانما لبس الزمان الصوفا“

گویا کہ زمانہ نے اون پہن رکھا ہے۔

جو الفاظ بصورت صیغہ مفرد تو خوب معلوم ہوتے ہیں، لیکن صیغہ جمع ہونے کی صورت میں قبیح محسوس ہوتے ہیں، تمام مصادر اسی قسم سے شمار کئے جاتے ہیں، جیسے ”طیف“ (صیغہ مفرد) ”طیوف“ (صیغہ جمع جو قبیح معلوم ہو رہا ہے) ”بقعة“ اور ”بقاع“: لفظ بقاع صیغہ جمع کی صورت میں ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ انتہی۔ یہ تمام تفصیلات شیخ بہاء الدین سبکی نے ”عروس الأفراح“ میں بیان فرمائی ہیں۔

اگر ایک ہی معنی کے لئے متعدد الفاظ ہوں اور ان میں سے کوئی لفظ بھی ثقل و کراہت سے خالی نہ ہو یا ہر لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے اپنی حقیقی اور واقعی وقعت کھو بیٹھا ہو، تب ایسے مواضع میں قرآن مجید اس معنی خاص کی تعبیر ایسے لفظ سے کرتا ہے کہ اصل حقیقت بھی واضح ہو جائے اور اس معنی کے لئے اس ثقیل اور مکروہ لفظ کے استعمال کی بھی حاجت باقی نہ رہے۔

ابن الاثیر اپنی کتاب (ص: ۱۷) پر رقمطراز ہیں:

وإن شئت أن تعلم من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن فانظر إلى هذا الموضع، فإنه لما جيئ فيه بذكر الأجر لم يذكره بلفظه ولا بلفظ القرمد، ولا بلفظ

الطوب الذي هو لغة أهل مصر؛ فإن هذه الأسماء مبتذلة، لكن ذكر في القرآن على وجه آخر وهو قوله: ﴿وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً﴾ فعبر عن الأجر بالوقود على الطين.

”اگر آپ قرآن کریم میں موجود اساسی فصاحت و بلاغت کے نکات و معارف ملاحظہ کرنا چاہیں تو ذرا اس مقام پر نظر کیجئے جب قرآن کریم نے پکی اینٹ کا تذکرہ کرنا چاہا تو اس کے لئے وضع کردہ لفظ ”القرمد“ یا ”الطوب“ جو اہل مصر کی لغت تھی، استعمال نہ فرمایا، اس لئے کہ یہ الفاظ گھٹیا اور کثیر الاستعمال تھے بلکہ اس پکی اینٹ کا معنی کی کامل ادائیگی کے لئے قرآن نے ایک منفرد طرز اپنایا، باری جل شانہ کا ارشاد ہے: ﴿وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً﴾۔ غور فرمائیے کس حسن و خوبی سے ”پکی اینٹ“ کے لئے ”الوقود على الطين“ کی تعبیر استعمال فرمائی گئی۔“

راقم کہتا ہے کہ: اس تعبیر کے متعلق مفسرین نے ایک نکتہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ: فرعون کے زمانہ سے قبل لوگ ”القرمد“ اور ”الطوب“ کو نہیں پہچانتے تھے، اس عجیب تعبیر میں اس اینٹ کی صنعت اور کاری گری کی رہنمائی کرتے ہوئے ”القرمد“ کی حقیقت واضح کی گئی ہے، ان متعدد معارف کے پائے جانے میں کچھ اشکال نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ لطائف و اسرار متعدد ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ: خدائے پاک کی روشن کتاب کی فصاحت اور اس کے حیران کن اعجاز کی آب و تاب کے متعلق اسرار و نکات کے استنباط میں ایسے گراںمایہ معارف و لطائف معلوم ہوئے ہیں جو عجب خیزی اور شان و شوکت میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے حسن و جمال، خوبی

و کمال رونق و بہجت اور حسن سبکی و سلاست کے متعلق انسانی عقول سرگرداں رہ جاتی ہیں۔ معارف قرآنی کا موضوع تو بحرنا پیدا کنار کی مانند وسیع ہے، جس کے ایک قطرہ کو میں نے یہاں بکھیرا ہے اور اس پھوٹتے چشمے کی چند بوندیں ہی یہاں گرائی ہیں، وگرنہ انسانی عقول کے لئے نظم قرآنی کے تمام محاسن کا ادراک ناممکن ہے، بلکہ ان محاسن کے استخراج میں انسانی عقول سرگرداںگی اور ہوشربائی کا شکار ہیں اور انسانی ظنون دادہام ان محاسن کی پھیلی وسیع وادیوں میں کم عقلی و نا سمجھی کی بناء پر متخیر ہو رہے ہیں۔

ابن الاثیر فرماتے ہیں: اس فن میں غوطہ زنی کرنے والوں کو چاہئے کہ ان محاسن کے متعلق خوب فکر و تامل کریں اور یہ جان رکھیں کہ ان محاسن کے ہر گوشہ میں کئی خزانے پوشیدہ ہیں اور یقیناً جب وہ بوقت استعمال ان الفاظ قرآنی کے اسرار میں غور و فکر کریں گے اور ان کے متعلق قیاسات و اعتبارات کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے تو کئی تعجب خیز لطائف و غرائب پائیں گے۔

یہ نظم قرآنی کی باعتبار مفردات کے چند وجوہ اعجاز تھیں جو میں نے اس لئے بیان کر دیں تاکہ حضرت شیخ کشمیریؒ کے کلام کی وضاحت ہو جائے۔

اعجاز قرآنی باعتبار ترکیب نظم قرآنی

حضرت شیخ کشمیریؒ فرماتے ہیں:

”قرآن کریم کا اعجاز باعتبار ترکیب و ترتیب کے اس طور پر ہے کہ قرآن کریم کلام کی مختلف ترکیبات میں سے اس ترکیب کا انتخاب کرتا ہے جو موقع و محل کے مناسب ہو اور ظاہری فکر میں مذاق سلیم بھی اس ترکیب سے اکتا ہٹ اور ملال محسوس نہ کرے، بہر حال قرآن کریم ہر صورت میں ایسی ہی ترکیب کا چناؤ کرتا ہے جس سے بلیغ ترین حقیقت کو مکمل بیان کر دینے والی اور مقصد و مطلب کی مکمل عکاس ترکیب کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔

اس کی مثال باری جل شانہ کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہوتی ہے: ”وجعلوا للہ شراً الجن“۔ سطحی رائے کے مطابق تو یہاں ترکیب عبارت یوں ہونی چاہئے تھی: ”جعلوا

الجن شرکاء للہ“ لیکن چونکہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ: ان مشرکین نے اللہ ہی کے لئے شرکاء ٹھہرائے ہیں نہ کہ کسی اور کے لئے یعنی اس معبود برحق کے لئے شرکاء ٹھہرائے ہیں جو محض اکیلا ہے اور ہر شریک سے مستغنی ہے، اب یہاں پر لفظ ”للہ“ کی تقدیم میں ان کے اس فعل شنیع کے قبح کو مزید بڑا کر کے دکھلایا گیا ہے کہ یہ نری جہالت و حماقت ہے، پھر ان مشرکین نے محض اللہ کے شریک ٹھہرانے پر اکتفاء نہ کیا، بلکہ شرکاء ٹھہرائے تو بھی ”جن“ ٹھہرائے جو اللہ کی مخلوقات میں ایک کمزور مخلوق ہے، اس طرح ان کے اس فعل شنیع کی قباحت کے بیان میں مزید اضافہ ہو گیا اور جنوں کو شریک ٹھہرانا مزید قبیح معلوم ہونے لگا جو ان کی ایک اور بڑی جہالت و حماقت تھی، چنانچہ جس غرض و ہدف کے لئے اس کلام کو لایا گیا ہے یہ اسی وقت بخوبی تمام ہو سکتی تھی جبکہ قرآن کریم ہی کی اختیار کردہ ترکیب استعمال کی جاتی۔

اسی طرح قرآن کریم کا یہ طرز و انداز رہا ہے کہ ظاہر مقام جس ترکیب کا متقاضی ہے، اس ترکیب سے ہٹ کر قرآن ایسی ترکیب پیش کرتا ہے جو اپنے اندر معارف و لطائف کے بیش بہا خزانے سموئے ہوتے ہیں اور یہی اسرار و نکات انسانی افکار کو جلا بخشتے ہیں اور انسانی عقول کو براہ راست کھٹکھٹاتے ہیں۔“

راقم کہتا ہے کہ: قرآن کریم کی تعبیر کے متعلق شیخ کی اختیار کردہ رائے ممکن ہے اس نکتہ پر مبنی ہو کہ ”الجن“ یہ ”شرکاء“ سے بدل ہے۔ ابوسعودؒ نے اپنی تفسیر میں فراء اور ابواسحاق کا یہی قول نقل کیا ہے اور ابو حیانؒ نے اپنی کتاب بحر اور نہر میں حونی اور ابوالبقاعی کا بھی مختار مسلک یہی بتلایا ہے۔

پھر فرمایا: یہاں پر ”الجن“ اور ”شرکاء“ میں نسبت بدلیت ثابت کرنے پر یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ بدلیت کا قول درست نہیں، اس لیے کہ یہاں پر بدل کو مبدل منہ کی جگہ پر رکھنا درست نہیں، جب کہ یہ تو بدل میں شرط ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت شیخ کی رائے کو ان نحویین کے مسلک پر مبنی قرار دیا جائے جن کے ہاں بدل میں یہ شرط نہیں ہے، بہر حال یہ اس بحث کی جگہ نہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ”الجن“ کو مفعول اول مؤخر قرار دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ مفعول ثانی ”شركاء“ کی تقدیم اسی مذکورہ نکتہ کی وجہ سے کی گئی ہے اور شیخ کے کلام سے بھی بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے۔

ہر دو تقدیر کے مطابق لفظ جلالتہ ”لله“ لفظ ”شركاء“ ہی کے متعلق ہے اور اسی اہتمام کی بناء پر مقدم کیا گیا ہے جو میں نے معنی کے بیان میں لکھا اور جس کی میں نے بجا طور پر لفظی تفسیر میں رعایت رکھی۔

انہی دونوں احتمالات کے مطابق علامہ زمخشریؒ نے ”کشاف القرآن“ میں بحث فرمائی ہے، تفصیلات وہیں دیکھی جاسکتی ہیں، علامہ زمخشریؒ کے الفاظ یہ ہیں:

فإن قلت: فما فائدة التقديم؟ قلت: فائدته استعظام
أن يتخذ الله شريك من كان ملكا أو جنيا أو إنسيا،
ولذلك قدم اسم الله على الشركاء.

”چنانچہ اگر آپ یوں اشکال کریں کہ: اس تقدیم میں کیا فائدہ ہے؟ تب میں اس کے جواب میں یوں کہوں گا کہ اس تقدیم کا فائدہ خدا کے لئے شریک ٹھہرانے کی مذمت کو بصورت عظمت بیان کرنا ہے، چاہے یہ شریک انسی، ملکی یا جنی ٹھہرایا جائے، اور اسی نکتہ کے لئے لفظ جلالتہ ”الله“ کو ”شركاء“ پر مقدم کیا گیا ہے۔

اس موضع کے ذیل میں چند دیگر تراکیب بھی علمائے کرام اور مفسرین عظام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان کے بیان میں مزید فائدہ معلوم نہیں ہوتا اور نہ ان نحوی تراکیب پر حضرت شیخ کے کلام کی بناء درست ہے۔ بحث مذکور یہاں تمام ہوا۔

حضرت شیخ اپنی کتاب ”نیل الفرقدين“ کے خاتمہ میں رقمطراز ہیں:

ومن المعلوم أن لا ترادف في المفردات عند المحققين
وكذا في المركبات فضرب زيد عمرا، وضرب عمرا
زيد، وزيد ضرب عمرا، كلها تراكيب متغايرة في
المعاني الثواني، وكذا زيد قائم، وقائم زيد، وزيد

القائم، والقائم زید۔ اھ

”علماء کرام کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ محققین کے نزدیک نہ مفردات میں تراوی پایا جاتا ہے اور نہ ہی مرکبات میں، چنانچہ ”ضرب زید عمرا، ضرب عمرا زید، زید ضرب عمرا“ یہ تمام مختلف تراکیب مختلف معانی کے لئے مستعمل ہوتی ہیں، اسی طرح ”زید قائم، قائم زید، زید القائم“ اور ”القائم زید“ اپنے مواقع میں علیحدہ علیحدہ معانی و مطالب کے لئے مستعمل ہوتی ہیں۔“

راقم کہتا ہے کہ: ترتیب اور ترکیب کی یہ جہت معنی کے اعتبار سے ہے اور اسی پر معنوی بلاغت کا دار و مدار ہے اور بسا اوقات یہ ترتیب و ترکیب ایسے لطائف و دقائق کو محیط ہوتی ہے جن کا ادراک اور تنبیہ صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے جنہوں نے علوم بلاغت میں بڑا حصہ پایا ہو، جیسا کہ زمخشریؒ اور جرجانی جیسے اہل بلاغت زمانہ ماضی میں ہمارے لیے بہترین مثالیں بن کر گزرے ہیں، بشرطیکہ اب ان جیسا کوئی ہو۔ اس لئے یہ جہات ترکیبیہ و ترتیبیہ بہت ہی اہم اور قابل صد التفات ہیں، چنانچہ حضرت شیخؒ نے ان جہات کے متعلق بحث و تہیص فرمائی۔

نظم کلام کی ترتیب کی دیگر جہات بھی ہیں، مثلاً مناسبت بین الکلامین، کلام کی آب و تاب، حسن و جمال، سلاست لفظی، عیب داری سے سلامت، سننے کے بوجھل پن اور نفس کی کراہت سے حفاظت، گویا کہ کلام بہترین ترتیب پر بنایا گیا ہوا، ورنہ کھے قالب میں ڈھالا گیا ہو۔ ابن الاثیرؒ وغیرہ علمائے فن نے ان مباحث پر تنبیہ فرمائی ہے، کچھ حرج نہیں کہ مقام ہذا کے حق کی ادائیگی اور مقصود بحث کو واضح کرنے کی غرض سے چندا مثلاً ذکر کردی جائیں، چنانچہ ملاحظہ ہوں:

ابن الاثیر ”المثل السائر“ (ص: ۵۷) پر فرماتے ہیں:

جان لینا چاہئے کہ تراکیب نظم میں تفاوت و تفاضل مفردات کے تفاوت و تفاضل سے کہیں زیادہ وقوع پذیر ہے، اس لئے کہ ترکیبی جہات کی رعایت مفردات کے تفاوت سے کہیں مشکل اور مبہم ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم کے مفرد الفاظ کو تو گزشتہ عرب بھی استعمال کرتے تھے اور بعد کے عرب بھی اور ان کے اس استعمال کے باوجود قرآن کریم بہر حال ان کے تمام کلام پر واضح برتری اور تفوق کا حامل ہے اور یہ اسی ترکیب قرآنی کا تعجب خیز خاصہ ہے۔

اور کیا آپ باری جل شانہ کے اس قول مبارک کو ملاحظہ کرنے کے بعد بھی ہمارے اس نقطہ نظر میں شش و پنج میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ملاحظہ کیجئے: باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ كُ وَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيظَ الْمَاءِ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

آپ جو اس آیت میں نمایاں امتیاز محسوس کرتے ہوں گے، وہ محض اس کی ترکیب و ترتیب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور یہ حسن و خوبی اس لئے یہاں جاگزیں ہوئی ہے کہ جملہ اولیٰ جملہ ثانیہ کے ساتھ جملہ ثانیہ جملہ ثالثہ کے ساتھ اور جملہ ثالثہ جملہ رابعہ کے ساتھ منظم اور مربوط ہے۔ اب بھی اگر آپ کو کچھ شک کی کیفیت باقی ہے تو یوں غور کریں کہ اگر آپ اس آیت میں مستعمل الفاظ میں سے کسی لفظ کو علیحدہ کرتے اور اس کو منفرد استعمال کرتے تو کیا ایسی صورت میں یہ حسن و خوبی جو اس آیت میں رکھے گئے ان کلمات کے خاص موضع و موقع میں نکھر کر واضح ہوئی تھی، کیا بصورت انفراد واضح ہوتی؟ اس نقطہ نظر کی شہادت اور تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو کوئی لفظ کسی کلام میں پاتے ہیں تو وہ لفظ آپ کو پسند آتا ہے پھر وہی لفظ ایک دوسرے کلام میں آپ پاتے ہیں تو وہ قبیح محسوس ہوتا ہے، اس واضح امر کا تو وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس نے اب تک فصاحت و بلاغت کا ذائقہ نہ چکھا ہو اور الفاظ کے انفراد و ترکیبی استعمال کے لطیف اسرار سے نا آشنا ہو۔

میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں جو میری رائے کی صحت و واقعیت پر گواہی دے گی، اور وہ مثال یوں ہے کہ کبھی کبھار ایک لفظ قرآن کریم میں وارد ہوتا ہے اور شعر میں بھی مستعمل ہوتا ہے لیکن قرآن کریم میں تو اس لفظ میں فصاحت و متانت پائی جاتی ہے، جبکہ شعر میں مستعمل یہی لفظ بے ربط اور ناموزوں ہوتا ہے۔ اس لفظ کہ متضاد اثر میں اس کی جہت ترکیبی ہی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ آیت قرآنی ملاحظہ کیجئے:

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ

لا یتحیی من الحق ﴿

اور اب شعر ملاحظہ کیجئے جو ابوالطیب الممتنی کا ہے:

تلذ له المروءة وهی تؤذی
ومن یعشق یلذ له الغرام

ترجمہ: ”شرافت و مروت اس کے لئے لذیذ ہے، حالانکہ یہی مروت ایذا رساں بھی ہے اور جو عشق کرتا ہے اس کے لئے محبت کا بوجھ بھی لذیذ ہوتا ہے۔“

ممتنی کا یہ شعر معنوی شرافت و کرامت کے اعتبار سے عمدہ شعر ہے، لیکن لفظ ”تؤذی“ جو یہاں استعمال ہوا وہی قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا، لیکن اس لفظ کے ضعف ترکیبی کی وجہ سے اس شعر کی قدر گھٹ گئی، لیکن قرآن کریم میں اس کے موقع حسنہ میں وقوع کی وجہ سے مزید حسن و نکھار نمایاں ہوا۔

اب غور فکر کرنے والے قاری سے درخواست ہے کہ! گذشتہ سطور میں ہمارے بیان کردہ نقطہ فصاحت کے متعلق انصاف کرے اور اپنی طبع سلیم پر اس نقطہ نظر کو پیش کرے، تاکہ اس کی صحت کو جانچ پرکھ کر سمجھ لے، یہ بحث کچھ پیچیدہ بھی ہے اور خوب غور و فکر اور نقد و نظر کا محتاج ہے، اس بحث پر مجھ سے قبل کسی نے تنبیہ نہیں کی۔

یہی لفظ ”تؤذی“ جب مستعمل ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس کا مابعد کے ساتھ معنوی ربط اور لفظی تعلق ہو، جیسا کہ باری جل شانہ کے فرمان اقدس میں دیکھئے: ”إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يَأْذِي النَّبِيَّ“ اور ممتنی کے کلام میں یہ لفظ منقطع واقع ہوا ہے، اور اس نے یوں استعمال کیا: ”تلذ المروءة وهی تؤذی“ اور پھر اس لفظ کے استعمال پر کلام کو ختم کر کے جملہ متائفہ سے کلام شروع کیا اور یوں گویا ہوا: ”ومن یعشق یلذ له الغرام“ انتہی ما قال ابن الأثیر۔

صفحہ: ۴۷ پر رقمطراز ہیں:

وأما إذا صارت مركبة فلتركيبها حكم آخر، وذاك
أنه يحدث عنه من فوائد التأليفات والامتزاجات ما
يخيل للسامع أن هذه الألفاظ ليست تلك التي كانت

منثورة مبددة، وفي عكس ذلك من أخذ لآلى من
ذوات القيم الغالية، فيفسد تأليفها، فإنه يضع من
حسنها، وكذلك يجرى حكم الألفاظ العالية مع
فساد التأليف، وهذا موضع شريف ينبغي الالتفات
إليه والعناية به.

”اور جب یہی مفردات بصورت ترکیب مستعمل ہوں تو ان کی ترکیب و تنظیم کا کچھ اور
حکم ہوتا ہے، اس لئے کہ اس تالیف و تنظیم اور مختلف الفاظ کے حسین امتزاج سے کچھ ایسے فوائد
واضح ہوتے ہیں جن سے سننے والے کو یہ وابہہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مفردات نہیں ہیں، بلکہ حسن و خوبی
اور لطیف معنوت رکھنے والے کچھ اور مفردات ہیں، اس کی مثال یوں کہ ایک شخص چند ایسے موتی
جو انتہائی قیمتی نہ ہوں، اکٹھے کر لے اور پھر ان موتیوں کو جوڑ کر اچھی ترتیب و تنظیم کے قالب میں
ڈھال لے، چنانچہ اس خوب صورت تنظیم اور مضبوط کاریگری کی وجہ سے دیکھنے والا یہ خیال کرے گا
کہ یہ وہ پچھلے بکھرے موتی نہیں ہیں، اس کے برعکس اگر وہ شخص قیمتی یواقیت و درر جمع کرے،
لیکن اس کی ترتیب و تنظیم کوتاہ ہو تو اس ترتیبی فساد کی وجہ سے ان کا حسن کا نور ہو جائے گا۔ یہی حال
عمدہ الفاظ کی فاسد ترکیب و ترتیب کا ہے، یہ بحث واقعی لائق اعتناء اور قابل قدر ہے۔ انتہی“
امام رازیؒ نے اپنی تفسیر مفتاح الغیب (۲-۵۶۳) سورة البقرة کے اواخر آیات کی
تفسیر کے ذیل میں یوں بیان فرمایا کہ:

ومن تأمل في لطائف هذه النظم وفي بدائع ترتيبها،
علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه
وشرف معانيه، فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم
آياته، ولعل الذين قالوا، إنه معجز بحسب أسلوبه
أرادوا به ذلك.

”جو شخص نظم قرآنی کے لطائف اور اس کی ترتیب کے عجائب میں غور و تامل بروئے کار
لائے گا وہ یہ بات ضرور جان لے گا کہ جس طرح قرآن کریم اپنے الفاظ کی فصاحت اور اپنے

معانی و مطالب کی سلاست کی وجہ سے معجز ہے، اسی طرح اپنی ترتیب و تالیف اور نظم آیات میں بھی معجز ہے اور جن حضرات نے یوں تعبیر کی کہ: ”قرآن کریم اپنے اسلوب کے اعتبار سے معجز ہے“ شاید ان کا بھی مقصد اسی اعجاز تنظیمی کی طرف اشارہ کرنا تھا۔“

امیریمینی نے ”الطراز“ کی تیسری جلد میں فن ثالث (جو الفاظ قرآنی کے چار وجوہ سے حاصل شدہ اس خصوصی امتیاز کے بیان پر مشتمل ہے، جس کی بناء پر قرآن کو فصاحت و سلاست میں نمایاں مقام اور بلاغت و بیان میں عالی مرتبہ حاصل ہے) کہ ذیل میں اس بحث پر تنبیہ کی ہے، چنانچہ جلد: ۳، ص: ۲۱۹ پر فرماتے ہیں:

”وہ خصوصی امتیازات جو قرآنی الفاظ کی طرف راجع ہیں، کبھی تو ان کا تعلق مفردات الحروف سے ہے، کبھی ان حروف کی تالیف و ترتیب سے، کبھی مفردات الفاظ سے اور کبھی الفاظ مرکبہ سے، یہی وہ چار وجوہ ہیں جو کسی بھی لفظ کے فصیح ہونے میں لازمی طور پر معتبر ہوتی ہیں، اور یہ چاروں قرآن میں کامل طور پر موجود ہیں۔“

پھر ان وجوہ اربعہ کی امیریمینی نے تفصیل و توضیح فرمائی ہے اور ان چار وجوہ پر حاوی باری جل شانہ کے فقط اس قول سے مثال بیان فرمائی ہے: ”وقیل یا أرض ابلعی ماءك الآية“ پھر اس آیت کی تشریح کے ذیل میں خوب طوالت و اطباء سے کام لیتے ہوئے تفصیلی بحث فرمائی ہے اور اس آیت کے اچھوتے پہلوؤں الفاظ کی آب و تاب، نظم کلام کے ظاہر محاسن، پوشیدہ باطنی دل نشین معارف اور افرادی و ترکیبی، وضعی و ترتیبی، لفظی و معنوی، مختلف جہات کو علم بیان، علم معانی اور علم بدیع کی روشنی میں خوب بیان فرمایا ہے، یہ بحث ص: ۲۲۶ سے ص: ۲۵۰ تک لطائف و معارف سے کچھ اس طرح محیط ہے کہ عقلمندی ہوش پر ہر باب میں تسلی اور راحت کا غلبہ ہوتا ہے اور ذی فکر و ذی شعور طبقہ علماء کے لئے روحانی سرور و سرود کا سامان بہم مہیا کرتی ہے، امام یمینیؒ کی تعبیر و بیان کا انداز بھی ایسا ہے کہ حسن و خوبی میں گویا بہتا ہے اور لوگوں کے قلوب میں سرایت کر جاتا ہے اور آپ کو ذاتی و وجدانی کیفیات کے ساتھ معرفت و یقین کے آئینہ میں نور و برہان دکھلا کر سکینت و طمانیت کا فرحت بخش احساس فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت موصوف

کو ہماری اور سارے مستفیدین کی طرف سے وہ بہتر بدلہ عطا فرمائے جو بدلہ رب کریم محسنین و مخلصین کو مرحمت فرماتے ہیں۔

طوالت کا خوف اور خارج از بحث کلام سے اس طرح بچنا کہ ایجاز و اختصار جو اس مضمون میں مقصود ہے فوت نہ ہونے پائے، یہ خوف اور بچنا دونوں قلم کی لگام کو اشارات پر اکتفا کرتے ہوئے تزییلات کے ذکر سے کھینچ رہے ہیں۔

صاحب بصیرت قارئین کرام! میرا خیال ہے کہ آپ کو اجمالی طور پر شیخ کے بیان کردہ قرآن کریم کے ایسے نظم و بیان اور مضبوط و محکم ترتیب و تنظیم کے متعلق اعجاز قرآنی کی ان منتخب اقتباسات کی روشنی میں شناسائی ہوئی ہوگی اور آپ نے شیخ کے ان رشحات قلم سے شفا یابی کا سامان پایا ہوگا اور امید ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی ہر دو جہت فصاحت کو مکمل طور پر جان لیا ہوگا یعنی ایک فصاحت مفردات ہے جو باعتبار حروف کی باہمی مناسبت اور ربط، سماعت پر ان کی خفت، گویائی میں سلاست اور مطلوب و مقصود حقیقت کو مختلف پیرائے الفاظ میں تمام ایسے اغراض کا احاطہ کرتے ہوئے واضح کرنا ہے جن کے کلی حقائق سے فقط علیم و خبیر ہی باخبر ہے۔

اور دوسری فصاحت مرکبات جو باعتبار ان کے باہمی ربط و تعلق، ہر مرکب جملہ کا اس طرح اپنے موقع و محل میں ہونا کہ گویا ہر اگلا جملہ اپنے پچھلے جملے کے پچھلے دھڑ کو تھامے ہوئے ہے اور پھر ان مرکبات کے مطلوبہ معانی کے اعتبار سے جن کے لئے شان و شوکت والی ترتیب ڈھالی گئی اور دقیق اغراض و اشکاف کی گئی ہیں، جو کچھ میں نے ذکر کیا اس میں ایک صاحب بصیرت طالب علم کے لئے کفایت ہے اور اس میں پند و موعظت کی بھی باتیں ودیعت ہیں، یہ نصائح اس شخص کو بخوبی نفع دیں گی جو قلب سلیم رکھتا ہو اور غور سے حاضر باشی و حاضر دماغی کے ساتھ سنتا ہو۔

اعجاز قرآنی باعتبار مقاصد قرآنی

شیخ باعتبار مقاصد کے قرآنی اعجاز کو ثابت کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ:

”مقاصد سے میری مراد وہ امور ہیں جن کا سیکھنا، سمجھنا اور ان کے رنگ میں رنگ جانا، مخلوق خدا سے ان کے مطابق معاملہ کرنا مخاطبین کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ علمائے امت نے

اسماء حسنیٰ کی شرح کے متعلق ان جملہ امور و احکام کے متعلق بحث فرمائی ہے۔ اردو میں حضرت شیخ کے الفاظ یوں ہیں:

”مقاصد سے میری مراد مخاطبین کو سبق دینا یا لینا ہے،

جیسا کہ علمائے کرام نے اسمائے حسنیٰ کی شروح میں لکھا ہے۔“

چونکہ حضرت شیخ کے کلمات مختصر تھے اور اس کلام کے متعلق مجھے کما حقہ شرح صدر نہ ہوا تھا، اس لئے میں نے اس کے بارے میں حضرت شیخ محقق علامہ شبیر احمد عثمانی سے دریافت کیا اور ان کے سامنے یہ عبارت پیش کی چنانچہ انہوں مجھے یہ عبارت بھی سمجھائی اور حضرت عارف باللہ فقیر اللہ بن عبد الرحمن التراسی جلال آبادی علوی حنفی افغانی کی کتاب ”قطب الإرشاد“ کے مطالعہ کرنے کو کہا، ذیل میں میں اپنے استفادہ کے مطابق ان مباحث کا منتخب خلاصہ ذکر کئے دیتا ہوں، ملاحظہ ہو:

اسماء حسنیٰ و صفات باری تعالیٰ

راقم عرض گزار ہے کہ اسمائے حسنیٰ کے متعلق مندرجہ ذیل تین امور قابل توجہ اور قابل

غور ہیں:

۱- مرتبہ علم ۲- مرتبہ اعتقاد ۳- مرتبہ عمل۔

چنانچہ ان اسمائے حسنیٰ کے تحقق کا مطلب علمائے امت کے ہاں یہ ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کے ان اسماء کے معانی کے ساتھ متصف ہونے کا قلبی اعتقاد رکھے اور ان معانی کی معرفت اور شناسائی میں ان تمام اقدار کا لحاظ رکھے جو باری جل شانہ کی عظمت و کبریائی سے متعلق ہیں، اس لئے باری جل شانہ کو اس کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی طرح نہ گردانے اور نہ اس کی کسی صفت کو مخلوقات کی صفات پر قیاس کرے۔

پس پختہ عقیدہ رکھے کہ اس کی ”بصر“ ہے، لیکن مخلوق کی آنکھوں کی مانند ہرگز نہیں ہے، اس کے لئے خاصہ ”سمع“ ہے، لیکن مخلوقات کی کیفیاتِ سمع کی مانند ہرگز نہیں ہے، اسی طرح تمام صفات میں لحاظ رکھے اور باری جل شانہ کی ان صفاتِ ردیہ سے جو باری تعالیٰ کی کبریائی و بزرگی

کے متضاد ہیں یا مناسب نہیں ہیں، ان سے باری تعالیٰ کی تقدیس و تجید بیان کرتا رہے اور یہ خیال بہم رکھے کہ اس کی مانند کچھ بھی نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، اس اعتقاد میں اپنی بشری مقدرت کو انتہائی طور پر بروئے کار لائے۔

اسی طرح ان اسمائے حسنیٰ کے ساتھ تعلق کا مطلب علمائے کرام یہ لیتے ہیں کہ جب خداوند بزرگوار سبحانہ و تعالیٰ کبریائی اور عظمت و بزرگی کی ان اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف ہے اور اسمائے حسنیٰ کا موضوع حقیقی و منفرد ہے تو اب اس کے بندہ کو اس کے پیش نظر کیا کرنا چاہئے؟ اور اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے؟ چنانچہ علمائے کرام نے بخوبی واشکاف کیا ہے کہ تب بندہ کو چاہئے کہ اللہ رب العزت کی صفات جلالہ و جمالیہ کا اس قدر استغراقی مراقبہ کرے کہ باری تعالیٰ کا تصور ہمہ وقت اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے اور ان صفات و اسماء کے آثار و انوار کے مطالبات کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور قلبی طور پر ان کے تقاضوں کے روبرو تسلیم خم کر دے، یہاں تک کہ اس پر ان کے انوار و تجلیات کے آثار و نقوش نقش ہو جائیں۔ اور جہاں تک ان اسمائے حسنیٰ کے ساتھ تعلق کا تعلق ہے تو اس کا مطلب علماء نے یوں لیا ہے کہ بندہ خدا ان صفات ربانیہ کے رنگ میں رنگ جائے اور عملی طور پر ان کو تسلیم کر لے، جس کی بناء پر وہ صفات باری تعالیٰ میں سے ہر ہر صفت کا گویا مظہر بن جائے، پس مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات کی کیفیت اس طور پر ہو کہ اس میں اس استخفاف و نیابت کے آثار جھانکنے لگیں کہ واقعی اس کو خداوند بزرگوار نے زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور حدیث شریف میں بھی وارو ہوا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

وَهَدَاهُ إِلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ“

چنانچہ بندہ خدا سے مطلوب یہ ہے کہ اس کے اعمال باری تعالیٰ کے شعون کے موافق ہوں، چنانچہ وہ عمدہ خصائل، بہترین صفات پرستائش، افعال و کردار اور قیمتی اعمال کا حامل ہو اور انہی اعمال کے نتیجے میں تمام مخلوق کے ساتھ بغیر کسی دنیوی منفعت و غرض کے جو اسے اس کے دنیوی مقاصد میں برآری کے لئے مقصود ہو معاملہ رکھے، بلکہ سوائے رضائے خداوندی اور

خوشنودی پروردگار عالم کے کسی شئی کا خواہاں نہ ہو اور یہ گمان رکھتا ہو کہ اس نے اپنا ایک واجب فعل ادا کیا ہے اور محض اپنے منصب کے تقاضہ کو بھی پورا کیا ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کے اسمائے گرامی کے ساتھ تخلق کا حاصل۔ یہی ہے صفات خداوندی کے ساتھ رنگ جانے کا مطلب۔

اب ہم ایک مثال ذیل میں درج کرتے ہیں جس سے یہ تینوں مراتب بخوبی روشن ہو جائیں گے۔ لفظ ”الرحمن“ اسمائے حسنی میں سے ایک اسم مبارک و محترم ہے، اس کے متعلق مرتبہ تحقیق تو اس بات کی معرفت ہے کہ اللہ رب العزت کے لئے عظیم رحمت کی صفت ہے، یہ صفت ازلی، ابدی اور خداوند کی بقاء کے ساتھ ہمیشہ باقی ہے اور باری جل وعد اس صفت کے ساتھ حقیقتاً و واقعاً متصف ہیں، اگرچہ اس صفت کی مکمل حقیقت کا ادراک اور اس کے متعلق ماہیا و ماعلیہا تفصیلات کی شناسائی نہ ہو سکے۔

اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا کہ مخلوقات میں جو رحمت کی صفات پائی جاتی ہیں، یہ اسی رحمت عظیمہ کے آثار و انوار سے مقتبس نور و اثر ہے اور اسی چشمے کا قطرہ اور پھوٹی نہر سے مستفاد یونہی ہے، خداوند کی ذات اس سے برتر و بالا ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کے ساتھ اس صفت میں مشارکت و مسابقت رکھتی ہو ”لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصیر“ اور اس صفت رحمت کے ساتھ مرتبہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ: بندہ خدا، خدا کے حضور اپنے مقدور بھر قوی و بنوارح سے عاجزی اور فروتنی کرے، اس کا ظاہر و باطن، اپنے قیام و قعود، سونے جاگنے میں انکساری کا گویا مظہر ہو اور ایسا شکر ادا کرے جو اس کی اس رحمت کے لائق ہو، جو رحمت غیر محدود ہے اور اعضاء و جوارح، قلب و لسان سے اس رحمت بے پایاں کو کسی شمار میں گنا نہیں جاسکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جان رکھے کہ اس رب کے ان بیش بہا احسانات و انعامات کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔

اسی طرح اس صفت رحمت کے ساتھ مرتبہ تخلق یہ ہے کہ: آدمی اس رب کے بندوں پر مہربان ہو، مصائب میں ان کی غمگساری کرے، شدائد میں فریادری کرے، اپنے ذاتی مال سے ان پر خرچ کرے اور اس مہربانی کرنے کو جملہ واجبات کا حصہ سمجھے اور اپنے عہدہ اور منصب کا

تقاضہ سمجھے اور محض خالق و مالک کی خوشنودی تلاش کرے، اس کے علاوہ اور جو ”رحمت“ کے متعلق باری جل و علا کے ثنوں ہیں، ان کو اختیار کرے۔ اجمالی طور پر اس قدر بحث اس مقام کے مطابق کافی ہے، اس لئے کہ اس مختصر رسالہ میں ان تمام تر تفصیلات کا بیان ناممکن ہے۔

پھر راقم کہتا ہے کہ: ان ہر سہ مراتب میں سے ہر مرتبہ لاحقہ، مرتبہ سابقہ پر متفرد ہے، تخلق، تعلق کی فرع اور تعلق، تحقق کی فرع ہے۔ تحقق مرتبہ اعتقاد و تسلیم ہے۔ تعلق مرتبہ صفات نفسانیہ ہے اور تخلق مرتبہ صفات فعلیہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ خداوند کی معرفت اور اس پر یقین کی کیفیات کے تفاوت مراتب کے اعتبار سے ان مراتب ثلاثہ میں بھی قوت اور ضعف کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ مرتبہ اولیٰ میں کامل شخص، مرتبہ ثانیہ میں اور مرتبہ ثانیہ میں کامل، مرتبہ ثلاثہ میں بھی کامل ہوگا۔ اسی طرح طبعی و فطری اخلاق و ملکات کے اعتبار سے بھی ان مراتب ثلاثہ میں تفاوت کا پایا جانا ممکن ہے، اس لئے کہ بعض بندگان خدا صفات جلالیہ کے رنگ میں ڈھل جانے کو جلد قبول کر لیتے ہیں اور بعض صفات جمالہ کی کیفیات کے قریب ہوتے ہیں۔ کامل شخص وہی ہوتا ہے جو ان ہر دو قسم کی صفات میں کمال و صلاحیت رکھے۔ تفصیلی بحث کے لئے متعلقہ کتب ملاحظہ کی جاسکتی ہیں، یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

جہاں تک راقم السطور کی رائے ہے تو شیخ کا مقصد اپنی اس عبارت سے یہ ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ ان اسمائے حسنی سے پند و نصیحت حاصل کریں اور عبرت و موعظت کے پہلوؤں کو تھامتے ہوئے اپنے جملہ معاملات سرانجام دیں اور اعتقاد رکھیں کہ انسانی کمال صرف انہی اسمائے حسنی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور یہ یقین رکھیں کہ انسانی نجات اور فوز و فلاح کا دار و مدار ان اسمائے حسنی کو سمجھنے اور ان اسمائے حسنی کے اس مضبوط کڑے کو تھامے رکھنے میں ہے، جو کڑا ابھی ٹوٹ نہ سکے گا اور یہ بھی جان رکھیں کہ اسی میں ابدی سعادت اور رضائے خداوندی مضمر ہے، چنانچہ اس کے فطری خصائل و شمائل ان اسمائے حسنی کے مقاصد کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور پھر وہ احکام خداوندی کی اطاعت و فرمانبرداری، خداوند تعالیٰ کی بکھری عبرتوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب اور قصص و امثال سے پند و نصیحت حاصل

کرنے میں قرآنی مصالح و حقائق اور دنیوی و اخروی منافع کے حامل اعمال میں تدبیر اور غور و فکر کرنے میں نیز اپنے اعمال کی ابتداء و انتہاء اپنے ظاہری و باطنی کردار کے متعلق بصیرت حاصل کرنے میں، اسی طرح قرآنی تنبیہات و تعلیمات میں تیقظ اور قرآنی تلمیحات و اشارات پر مطلع و راہ یافتگی کے حصول میں گویا اس مردے کی مانند ہو جائے گا جو غسل دینے والے کے زیر تصرف ہو۔ بعد ازاں حضرت شیخ فرماتے ہیں: قرآنی مقاصد تو وہی ہونے چاہئیں جن میں مبداء و معاد اصلاح معاش اور دنیوی و اخروی نجات کا حصول کے اعمال بتائے گئے ہوں۔ حضرت شیخ کے الفاظ یہ ہیں:

”قرآن حکیم کے مقاصد وہ ہونے چاہئیں جن سے مبداء

و معاش و معاد اور فلاح و نجات دنیا و آخرت وابستہ ہو۔“

مقصد یہ ہے کہ قرآنی مقاصد بندگان خدا کو مبداء و معاد میں پیش آمدہ احوال کے متعلق تنبیہ کرنا ہے، تاکہ وہ باری تعالیٰ پر جو قدرت و اختیار میں منفرد و متفرد ہیں، اعتقاد الوہیت مضبوط رکھے، وہ خداوند بزرگوار جو آسمان و زمین اور ان کے مابین تمام اشیاء کا اکیلا خالق ہے، اسی طرح یہ بھی اعتقاد رکھے کہ اس کے بہترین اسماء و صفات ہیں اسی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا جبکہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا اسی ذات برحق نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو برابر خلقت سے نوازا، اس کی بہترین صورت بنائی اور اپنی تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت و کرامت بخشی اور ان کو ایسا نور بخشا جس کے عکس میں وہ اپنے جملہ امور سے شناسائی حاصل کرے اور کائنات کی بکھری نشانیاں دیکھے خداوند کے ودیعت کردہ اچھوتے محکم نظام کا مشاہدہ کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے انہی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لئے رسل و انبیاء بھیجے اور انسان کی راہنمائی کے واسطے کتابیں نازل فرمائیں اور اس کو اس شریعت و دین کی پیروی کا حکم دیا جو اس کے معاش و معاد اور دنیوی و اخروی امور میں مکمل نجات و نجات کا ضامن ہے اور اس انسان کو یہ باور کروادیا کہ یہ دنیا دھوکہ کا سامان ہے، چنانچہ اس کو چاہئے کہ وہ اس کے شان و شوکت، حسن و جمال، دلفریب ظاہری آب و تاب اور اس کے آسمانی وزینی مناظر، ان کی ملاحظہ و شگفتگی اور ان کی تازگی اور مٹھاس کو دیکھ کر دھوکہ میں

نہ پڑ جائے، اس لئے کہ آخر کار رجوع اور انتہائی ٹھکانہ خدا کی طرف جانا ہے اور اس کے ہاں حساب و کتاب کی منازل طے کرنا ہے اور پھر اس کے حکم کردہ ٹھکانہ کو لوٹ جانا ہے، یہ دنیا بھلاک اور فنا ہونے والی ہے اور خبردار تمام معاملات کو اللہ ہی کے ہاں پہنچانا ہے، چنانچہ قرآن کریم نے بھی اس دنیا کے مختلف مراتب اور احوال اور متعدد حالات و اطوار بیان فرمائے، باری جل شانہ کا فرمان ہے:

﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾

ان مقاصد کی رو سے حاصل ہونے والا اعجاز قرآنی بہت نمایاں اور خوشنما ہے اور واقعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم خدائے پاک کی زبردست کتاب ہے جو حکیمانہ پسند و نصائح سے بھر پور ہے جو ان مذکورہ امور و احکام کو اچھوتے طرز پر نفاست کے ساتھ انتہائی فصیح و محکم لہجے میں جو لوگوں کے لئے نرمی کا پہلو بھی رکھتا ہے اور بہت نفع بخش بھی ہے، بیان کرتا ہے۔ اس شریعت حقہ کے مساوی کوئی شریعت شمار نہیں کی جاسکتی اور نہ کوئی کتاب اس کتاب عزیز کی ہمسائی کر سکتی ہے اور اسی ہو شر با طرز کے مطابق جس تک پہنچنے سے حکماء اور دانشوروں کی عقول قاصر و کوتاہ ہیں، یہ کتاب پچھلی شرائع الہیہ کا نچوڑ اور خلاصہ پر بھی مشتمل ہے اور گزشتہ ادیان سماویہ کے گویا مغز و اساس کی حامل ہے، قرآن کریم نے ان تمام ادیان سماویہ کا مغز اخذ کیا، اس کے نصاب کو مکمل کیا اور ان ادیان سماویہ کی بہترین تعلیمات و احکام کو اختیار کیا، اس کا نچوڑ اور خلاصہ لے کر اپنے اندر سمو لیا، پھر اسی شریعت قرآنی پر ابدی سعادت اور دائمی نجات کا دار و مدار ہے، اسی شریعت پر عامل ہو کر رب تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کی جاسکتی ہے اور ابدی جنت کی متنوع نعم کے حصول کی صورت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اجتماعی شعبے، آداب و احکام کا وہ خزانہ عطا کیا ہے جو فطرت انسانی اور انوائس عالم کے عین موافق ہے، ان آداب و احکام کی قدر

و منزلت اتنی بلند ہے کہ بشری عقول ان سے زیادہ محکم، بلند پایہ آداب کا تصور نہیں کر سکتی ہیں اور واقعی خداوند تعالیٰ کی مثال بہت اونچی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور خداوند زبردست حکمت والا ہے، کیا اس عالم دنیوی میں کوئی اور کتاب ہے جس کو سعادت و نجات کا مدار ٹھہرایا جاسکے؟

اور کیا قرآن کریم کے وضع کردہ نظام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا عمدہ نظام محکم پیش کیا جاسکتا ہے جو بشری فطرت کے تقاضوں کے عین موافق ہو؟ کیا لوگوں کے پاس اس صحیفے کے علاوہ بھی کوئی صحیفہ ہے جو حق اور صراطِ مستقیم کی طرف درست رہنمائی کرتا ہو؟ کیا دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے جو حکمت و نصیحت سے بھرپور اور نور مبین ہو جو بیک وقت لوگوں کے واسطے دنیوی کامیابی، اس کے مراتب عالیہ تک رسائی کے ساتھ ساتھ اخروی جناتِ نعیم کی کامیاب راہوں کی طرف راہ یابی بھی کرتی ہو؟ باری تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّ لَكُنَّا عَزِيزًا يُبْدِيهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

قرآنی اعجاز بیان حقائق کے رو سے

حقائق کے بیان کے اعتبار سے قرآنی اعجاز کے متعلق حضرت شیخ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ: ان حقائق سے میری مراد وہ پوشیدہ امور ہیں جن تک عقل و فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی اور انسانی بساط کے پیش نظر بشری فکر و خیال ان امور کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عقول انسانی ان امور کے متعلق ہمیشہ سرگرداں اور پراگندہ افکار کی حامل رہی ہیں اور ان کے متعلق باہمی نزاع اور مناقشہ کبھی نفع بخش ثابت نہ ہو سکا اور نہ ہی آراء و اقوال کے تیر و تلوار بدف پر پہنچ سکے ہیں۔

مثلاً خلق افعال کے مسئلے ہی کو لے لیجئے، عقلاء و حکماء اس کے متعلق حیران و پریشان ہیں اور اس مسئلے کے متعلق سطحی اور اک سے بھی قاصر ہیں، ان کے طویل غور و خوض اب تک اس حقیقت کو آشکارا نہیں کر سکے ہیں کہ بندہ کا اپنے فعل کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور کس کیفیت پر ہے؟ پھر اس فعل حادث کا قدرت ازلہ قدیمہ سے کیا ربط ہے اور اس کی کیفیت کیسی ہے؟ قرآن کریم

ان مشکل اور پیچیدہ مباحث کے بیان میں ایسی کامل اور واقعی تعبیر پیش کرتا ہے کہ بشری قدرت اس تعبیر سے زیادہ مفصل اور واضح عبارت کا تصور ہی نہیں کر سکتی ہے۔

الحمد للہ! شیخ کی اعجاز قرآنی کے متعلق ذکر کردہ چاروں وجوہ: مفردات قرآنی، مرکبات قرآنی، مقاصد اور حقائق کی شرح و تفصیل سے راقم فارغ ہوا اور مجمل عبارات کی بھی خاطر خواہ تفصیل راقم نے بیان کر دی۔

مجھے یہ بخوبی علم ہے کہ یہاں ذکر کردہ تفصیل ان زریں وجوہات کے پیش نظر ہرگز کامل و مکمل شمار نہیں کی جاسکتی ہیں، بلکہ ان وجوہ اعجاز کی کما حقہ شرح و بسط کے لئے ایک مستقل دفتر کی ضرورت ہے، جس میں ہر وجہ اعجاز کی مکمل و مفصل توضیح ہو۔ نیز مختلف نظائر کو پیش کرنے کے بعد امثلہ بھی وافر مقدار میں ذکر کر دی جائیں، تاکہ اعجاز قرآنی کے متعلق یہ حسین مرقع خوب واضح ہو جائے، جیسا کہ شیشے کے برتن کا شکاف اور فجر کی پو پھٹنا خوب نمایاں ہوا کرتی ہے۔ بہر حال قابل صد اعزاز و قابل اعتبار مباحث میں نے بیان کر دی ہیں اور محاورہ بھی یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ: ”مالا يدرك كله لا يترك“ جس چیز کو مکمل حاصل نہ کیا جاسکتا ہو اس کو مکمل چھوڑ دینا دانشمندی نہیں ہے۔

راقم کے خیال میں حضرت شیخ کی تحریر کردہ عبارت کو بعینہ بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا متن مضبوط ہے، اگرچہ اثنائے شرح و تفصیل کچھ عبارات میں ذکر کر آیا ہوں، لیکن اس تمام تحریر کو دیکھنے کے بعد اچھی طرح علم ہو جائے گا کہ شیخ کو بلاغت ایجاز اور جامع اختصار میں کس قدر ید طولی حاصل تھا اور حضرت شیخ کس طرح ایک بھرپور مواد کو مختصر کلمات و عبارات میں بند کر دیا کرتے تھے اور صاحب فہم و بصیرت اس بات کو بھی جان لے گا کہ شیخ کے کلام کا ایک ایک جملہ کبھی اپنی شرح و بسط میں ایک رسالہ کا محتاج ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح تحقیق و تفتیش کی گہرائی و گیرائی تک پہنچنے والے علماء کا امتیاز دیگر علمائے امت سے جو ان سے کم درجہ رکھتے ہیں، نمایاں ہو جائے گا۔ گویا کہ حضرت شیخ نے ہر بعد میں آنے والے مفسر قرآن کے لئے اعجاز قرآنی کی تفسیر و توضیح کے متعلق چار بنیادی اصول وضع فرمائے ہیں

اور یقیناً ان چاروں امور کا پیش نظر رکھنا اور قرآن کی تفسیر میں ان کے متعلق بحث و تفتیش کرنا مفسر قرآن پر منجملہ امور واجبہ میں سے ایک اہم اور لائق توجہ واجب امر ہے، چنانچہ اب میں ذیل میں شیخ کے الفاظ بعینہ نقل کرتا ہوں:

”قرآن مجید و حکیم کا اعجاز مفردات اور ترکیب و ترتیب کلمات اور مقاصد و حقائق کی جملہ وجوہ سے ہے، مفردات میں قرآن مجید وہ کلمہ اختیار فرماتا ہے جس سے اونی بالحقیقۃ و اونی بالمقام ثقلین نہیں لاسکتے، مثلاً جاہلیت کے اعتقاد میں موت پر توفی کا اطلاق درست نہ تھا، کیونکہ ان کے اعتقاد میں نہ بقاء جسد تھی نہ بقاء روح، قرآن مجید نے موت پر توفی کا اطلاق کیا اور بتلایا کہ موت سے وصولیابی ہوتی ہے، نہ فناء محض، اس حقیقت کو کلمہ سے کشف کر دیا اور کہیں اس لفظ کا اطلاق اپنے اصلی معنی سے جسد مع الروح کے وصول کرنے پر کیا۔

ترکیب و ترتیب جیسے ”وجعلوا للہ شرکاء الجن“ ظاہر قیاس یہ تھا کہ عبارت یوں ہوتی ”وجعلوا الجن شرکاء اللہ“ لیکن مراد یہ ہے کہ اور وہ شریک بھی کون (جن) پس یہ مراد اسی ترتیب اور نشست الفاظ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

مقاصد سے میری مراد مخاطبین کو سبق وینا یا لینا ہے، جیسا علماء کرام نے اسماء حسنی کی شروح میں لکھا ہے، مقاصد قرآن حکیم کے ہونے چاہئیں جن سے مبدا و معاش و معاد اور فلاح و نجات دنیا و آخرت وابستہ ہو۔

حقائق سے میری مراد وہ امور غامضہ ہیں جن سے عقول و افکار قاصر رہے اور تجاذب جوانب اور نزاع عقلاً باقی رہا، جیسے مسئلہ ”خلق افعال عباد“ کہ عباد کا ربط اپنے فعل سے کیا ہے اور کیسے ہے؟ اور

اس فعل کا ربط قدرت ازلیہ سے کیا ہے؟ قرآن مجید ایسے مقام میں وہ تعبیر

اختیار فرمائے گا کہ جس سے ادنیٰ بالحقائق طوق بشر سے خارج ہو۔“

صاحب بصیرت اور وجوہ اعجاز کے متعلق کاوشیں صرف کرنے والے شخص کو چاہئے کہ وہ وجوہ اعجاز کے متعلق قدماء و متاخرین کی بیان کردہ آراء کو خوب غور و خوض سے سمجھے اور پھر ہمارے حضرت شیخ امام العصرؒ کے ان علمی افادات پر نظر کرے، یقیناً وہ واضح فرق محسوس کرے گا۔ اگر آپ عدل و انصاف کے دامن کو تھامیں گے اور بصیرت افروز نگاہ سے فیصلہ کریں گے اور اس راہ کی ہر پست و درشت راہ کو ٹٹولیں گے تو رات اور دن کا فرق نمایاں طور پر ادراک کر لیں گے، ان ہر دو قسم کی آراء میں بہت تفاوت ہے اور بقول کے: حلیمہ سعدیہ کا دن کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ میں نے علمائے امت کے بیان کردہ اقوال کو خوب تلاش کیا، اللہ رب العزت ان علماء پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے مستفیض فرمائے۔ میں نے ان علماء کرام کی تالیف کردہ کتب و رسائل جو خاص وجوہ اعجاز کے موضوع پر رقم فرمائے گئے تھے، خوب دیکھا۔ ان کتب میں حضرت شیخ ابوبکر قلانی کی ”اعجاز القرآن“ ابو الحسن الرمائی کا رسالہ ”اعجاز القرآن“ اسی طرح فاضل ادیب علامہ رافعی مصریٰ کی کتاب ”اعجاز القرآن“ کا مطالعہ کیا، نیز جن علماء نے دیگر موضوعات کے متعلق تحریر کردہ تصانیف میں اس بحث کو ذکر کیا ہے، ان کی کتب میں بھی خوب غور و تفحص کیا، قاضی عیاض ماکنی کی کتاب ”الشفاء“ امیریمئی کی ”الطراز“ حضرت شیخ عبدالقابر جرجانی کی ”دلائل الاعجاز“ میں ذکر کردہ مضامین اور شیخ جلال الدین السیوطیؒ کے اپنی کتاب ”الاتقان“ میں ذکر کردہ قدماء و متاخرین اکابر علمائے امت کے اقوال و آراء کو دیکھا ہے، باوجود اس بحث و تدقیق کے حضرت شیخ کے اس علمی افادے کے مانند جامع اور اعلیٰ طرز کی بحث مجھے کہیں نہیں مل سکی، شیخ اس میدان میں نمایاں اور سب سے سابق رہے اور اپنے اس افادہ میں کمال کر گئے، اللہ موصوف کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اور ان کی اخروی و دنیوی عزت و مرتبت کو بڑھائے۔

شیخ کے ان علمی جواہر پاروں کی چمک و دمک کو ذرا دیکھئے، کس شاندار پیرائے میں تعجب خیز کمال فرما گئے۔ حضرت شیخ کی ذکر کردہ ان انواع اعجاز میں کئی وہ جزوی وجوہ اعجاز بھی شامل ہو جاتی ہیں جو متقدمین و متاخرین نے بیان فرمائی ہیں لیکن بہر حال جمیع جزئیات اعجاز کا حصر و استقصاء ناممکن ہے اور ان تمام پر اطلاع بھی صرف وہ ذات علیم و خبیر ہی رکھتی ہے جس نے اس قرآن کو اپنے علم سے نازل فرمایا اور وہی تمام مغیبات کو مکمل طور پر جانتا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

و علی تفنن و اصفیہ بوصفہ

یفنی الزمان و فیہ مالم یوصف

ترجمہ:- ”اگرچہ اس کے وصف بیان کرنے والے اپنے بیان اوصاف میں مختلف ہیں لیکن رسالہ ختم ہو جائے گا اور پھر بھی اس کے ایسے اوصاف باقی ہوں گے جو بیان نہ کئے گئے ہوں گے۔“

البتہ میں نے سیوطیؒ کی ”الاتقان“ اور جزائریؒ کی ”توجیہ النظر“ میں امام خطابیؒ کی ایک عبارت دیکھی ہے، اس عبارت سے زیادہ جامع و مختصر عبارت میں نے دیگر علماء کی اس باب میں نہیں دیکھی ہے اور دیگر اقوال کی بنسبت خطابیؒ کی یہ عبارت حضرت شیخ کی مذکورہ رائے کے بہت قریب ہے۔

نیز بعض باتیں خطابیؒ کے کلام میں ایسی بھی ہیں جن پر کسی کو تنبیہ نہیں ہوا ہے اور خطابیؒ ہی اس کے واقف کار ہیں اور اس پر مطلع ہوئے ہیں۔ میرے مقالے کے تترے کے لئے اس عبارت کا نقل کر دینا بھی عظیم فائدہ سے خالی نہ ہوگا، چنانچہ ذیل میں میں ان کی جامع عبارت نقل کرتا ہوں، سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں امام خطابیؒ کے قول کو یوں نقل فرمایا ہے:

”اکثر اہل نظر علماء اس طرف گئے ہیں کہ قرآن کی وجہ اعجاز

اس کی جہت بلاغت ہے لیکن اس جہت بلاغت کی تفصیل و توضیح نہایت

پیچیدہ ہے، ان علمائے کرام نے بھی اس کے متعلق ذوق کو حکم بنانے کی

طرف میلان ظاہر کیا ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ کلام کی مختلف اجناس

وانواع ہیں اور بیان و بسط کے درجات میں کافی تفاوت پایا جاتا ہے۔ بعض کلام کمال بلاغت اور مضبوط الفاظ رکھتے ہیں بعض کلام میں فصاحت ہوتی ہے، الفاظ سہل اور قریب الفہم ہوتے ہیں اور بعض کلام فصاحت بہر حال رکھتے ہیں، لیکن ان میں سلاست اور اطلاق و ارسال بہت ہوتا ہے، یہ تمام درجات کلام قابل تعریف و توصیف ہیں، ان میں پہلا درجہ اعلیٰ کلام کا ہے۔ دوسرا درجہ اوسط کلام کا ہے اور تیسرا درجہ ادنیٰ کلام کا ہے۔

قرآنی بلاغت ان تمام اقسام سے حصہ وافرہ لئے ہوئے ہے اور ہر نوع سے ایک شعبہ اخذ کرتی ہے، ان اوصاف کی ترتیب و تنظیم کے پیش نظر قرآن کریم ایک خاص نظم و طرز پیش کرتا ہے جو فحامت و عذوبت ہر دو صفت کا حامل ہوتا ہے اور فحامت و عذوبت فی ذاتہ دو مختلف و متضاد انواع کے نام ہیں، اس لئے کہ عذوبت، کلام میں سہل اندوزی سے پیدا ہوتی ہے اور جزالت و متانت کلام میں سنجیدگی اور شدت کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں، ان دو متضاد انواع کا ایک ہی نظم و طریق میں جمع ہونا بھی ایک خاص فضیلت ہے، جو قرآن کے ساتھ مختص ہے، تاکہ یہ قرآن کریم باتم الوجہ نبی ﷺ کے لئے نمایاں معجزہ ہو سکے۔ بشری قدرت اس طرح کا کلام پیش کرنے سے چند وجوہ کی بناء پر قاصر ہے:

جن میں سے ایک یہ کہ انسانی علم لغت عرب کے تمام اسماء و اوضاع جو در حقیقت معانی کے ظروف ہیں کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، نیز انسانی فہم و فراست تمام اشیاء کے معانی اور اس کے لئے موضوع و موزوں الفاظ کا ادراک نہیں کر سکتی، اسی طرح بیان و کلام کی تمام وجوہ

جن سے کلام میں باہمی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے، انسانی معرفت کی ان تمام وجوہ تک رسائی ناممکن ہے، (جس کی بناء پر یوں کہا جاسکے) کہ انسان ان وجوہ میں سے احسن و افضل کا انتخاب کر کے ایسا کلام پیش کر سکے جو اس قرآن کے مثل ہو۔

کلام کا قوام تین اشیاء سے ہوتا ہے:

۱- الفاظ۔

۲- ان کے معانی جو الفاظ کے ساتھ قائم ہوں۔

۳- الفاظ اور معانی میں باہمی ربط اور تعلق جو ان دونوں کو درست نظم و ترتیب پر پیش کر سکے۔

اور جب آپ قرآن کریم میں تامل کریں گے تو یہ تمام امور آپ قرآن کریم میں انتہائی اعلیٰ و اشرف پیمانے پر پائیں گے، حتیٰ کہ آپ قرآن کریم میں پائے جانے والے الفاظ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ اور مضبوط الفاظ جن میں عذوبت و فخامت دونوں پائے جائیں ہرگز نہ پاسکیں گے۔

اور قرآنی معانی تو وہ مرتبت و منزلت رکھتے ہیں کہ ہر ذی عقل و فہم اس باب میں قرآن کے تقدم و سبقت اور اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی گواہی دے گا۔

اسی طرح قرآنی نظم سے بہتر اور بڑھ کر حسن تالیف اور شدت مناسبت کے ساتھ ساتھ نظم قرآنی کے باہمی مشابہت حسن و خوبی آپ کہیں نہ پائیں گے۔

اور کلام و بیان کے یہ تینوں فضائل و محاسن مختلف انواع کلام میں تو علیحدہ علیحدہ پائے جاتے ہیں، البتہ ان سب کا بیک وقت ایک ہی نوع

کلام میں پایا جانا سوائے علیم و قدیر کے کلام عالی شان کے ناممکن ہے۔
ان مقدمات کے پیش نظریہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم
معجز اس وجہ سے ہے کہ وہ کلام کو حسن ترتیب و انتظام کے ساتھ، فصیح ترین
الفاظ کے آئینہ میں استعمال کرتا ہے اور تمام ابواب عقائد و احکام میں
مثلاً: توحید و تقدیس باری تعالیٰ، دعوت عمل و طاعت، حلت و حرمت اور
حظر و اباحت کی مختلف و متعدد صورتوں میں خداوند تعالیٰ کی عبادت کے
طریقے کا بیان، وعظ و اصلاح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اخلاقی
محاسن و فضائل کی دعوت، برے اخلاق سے زجر اور ان پر تنبیہ وغیرہ میں
قرآن کریم، کلام کو کل کلام و موضع بیان کی رعایت کرتے ہوئے دلنشین
اور قابل اعتناء و لائق قدر معانی لئے ہوئے ایسی تعبیر پیش کرتا ہے کہ اس
سے بہتر تعبیر نہیں پائی جاسکتی ہے اور عقل و ادراک کے پردے پر بھی اس
لائق و انظم و ترتیب سے زیادہ احسن و افضل صورت نہیں جھلک سکتی ہے،
ساتھ ساتھ گزشتہ عہود کے واقعات اور گزشتہ اقوام پر نازل خدائی قہر
و سزا اور آئندہ عذاب و عزا کی پیش گوئی، نیز آئندہ زمانے میں ہونے
والے وقائع و حادثات کی بہترین طرز پر پیش گوئی، یہ قرآن کے وہ خواص
ہیں جن سے ہرگز صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے اور پھر ان تمام مباحث میں
قرآن کریم نے دعویٰ اور حجت، دلیل اور مدلول کو جمع فرمایا ہے، تاکہ اس
دعوت و دعویٰ کے لزوم کے لئے تاکید و تائید حاصل ہو اور یہ قطعی طور پر
معلوم ہے کہ ان تمام امور کی تالیف اور ان متفرق و منتشر امور میں نظم
و نسق کا قیام و اہتمام ایسا پیچیدہ امر ہے کہ بشری قویٰ ایسا جامع و مانع کلام
پیش کرنے سے عاجز ہیں اور یہ ان کی محدود و محیط قدرت سے بالا ہیں۔
چنانچہ تمام انسان اس کلام کے معارضہ و مقابلہ سے دور

رہے اور اس کے معارض یا مقابل کلام اسی صورت و ہیئت پر پیش کرنے سے یکسر در ماندہ رہے۔

کچھ آگے چل کر علامہ خطابی فرماتے ہیں:

”میں نے جو اعجاز قرآنی کی یہ وجہ بیان کی، محض خدا کا فضل

ہے کہ اس وجہ کو اس طرز پر کسی نے پیش نہ کیا تھا اور یہی وجہ دل کو بھی بھاتی

ہے اور نفوس میں بھی اثر پذیر ہے۔“

اعجاز قرآنی کی ایک اور وجہ

حضرت امام العصر علامہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ: یہاں پر ایک اور وجہ اعجاز بھی شمار کی جاسکتی ہے جو مذکورہ وجہ اعجاز کے علاوہ ہے، لیکن بہر حال میں پختہ طور پر یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ اس کو وجہ اعجاز میں ضرور شمار کیا جائے، اس وجہ اعجاز کی تفصیل یہ ہے کہ:

”قرآنی بیان کا ایک طور یہ بھی ہے کہ قرآن کسی امر کے لئے ایسے کلام سے استدلال پیش کرتا ہے جس کا ظاہر طرز خطابت کی مانند ہو (جو بے دلیل ہوا کرتا ہے) اور اس کا باطن ایک مضبوط دلیل و حجت لئے ہوئے ہو، یعنی کلام اپنی ظاہری عبارت و منطق میں اور اپنے مدلول مطابق میں کسی امر کے اثبات پر بصورت خطابت اور الزامی بیان کے دلالت کرتا ہو، اور اس کلام کا اشارہ اور اس کا مفہوم و مدلول التزامی، ایک مضبوط اور قطعی حجت اور دلیل لئے ہوئے ہو۔

جیسا کہ علمائے تفسیر نے باری جل شانہ کے اس پاک ارشاد: ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ میں دلیل تمانع کے متعلق بحث فرمائی ہے، امام تفتازانی نے اپنی کتاب ”شرح العقائد“ میں اس آیت مبارکہ کی ظاہری عبارت سے ماخوذ معنی کو بیان فرما کر فرمایا کہ: یہ آیت الزامی جواب ہے اور اس آیت میں بیان کردہ تعدد الہ پر لزوم فساد یہ تلازم عادی ہے (مقصد یہ ہے کہ یہ تلازم قطعی نہیں ہے)۔

حضرت تفتازانی کے معاصر علامہ شیخ عبداللطیف کرمائی نے امام تفتازانی کے اس بیان

کی وجہ سے ان پر خوب طعن زنی فرمائی ہے، یہاں تک کہ امام پر کفر کا فتویٰ بھی دیا گیا ہے۔

تکفیر میں بطور سند یہ بات پیش کی ہے کہ شیخ ابو معین نسفیؒ نے رئیس المعتزلہ ابو ہاشم جبائی کی اپنی کتاب ”تبصرة الأدلة“ میں تکفیر اس سبب سے کی ہے کہ امام جبائی نے اس آیت میں تعدد الہ کی نفی اور اس کے بیان اثبات توحید کے متعلق طعن و قدح کی تھی، علمائے کرام نے علامہ تفتازانی پر کی جانے والی تکفیر کا جواب اسی دلیل تمناع کی روشنی میں بیان کر دیا ہے، چنانچہ حضرت تفتازانیؒ کے شاگرد شیخ علاء الدین محمد بن محمد بن محمد حنفی بکاری نے ایک مستقل رسالہ اپنے شیخ کے دفاع میں تحریر فرمایا، جس میں شیخ تفتازانی کے بیان کے سر و روح کو بیان فرما کر اطمینان بخش جواب تحریر فرمایا ہے، اس جواب کا خلاصہ و حاصل شیخ کمال بن ابی شریف نے اپنی کتاب ”المسامرة“ میں ذکر کیا ہے، جو صاحب کتاب ”الفتح“ و ”التحریر“ علامہ محقق ابن ہمام حنفی کی مشہور کتاب ”المسایرة“ کی شرح ہے، اسی طرح شیخ زین الدین قاسم بن قطلوبغا نے بھی ”المسایرة“ پر اپنی تصنیف کردہ شرح میں اس جواب کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اب میں ان دو حضرات کی تلخیص کا خلاصہ کچھ تصرف و زیادتی کے ساتھ پیش کرتا ہوں:

”قرآن کریم میں پیش کردہ اولہ و حجج بمنزلہ دوا کے ہیں، ایک ماہر طبیب ادویہ کو طبائع و امزجہ کے مواقع اور ان میں موجود قوت و ضعف اور حرارت و برودت کے تفاوت کے پیش نظر استعمال کرتا ہے اور جو طبیب اس تفاوت کی رعایت نہ کرے تو اس کی طبابت سے دوا بجائے اصلاح بدن اور نفع بخش ثابت ہونے کے جسم کے فساد کا سبب اور قوائے بدن کے لیے ضرر رساں ثابت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ماہر طبیب مریض کی ذاتی نوعیت کو جانچ پرکھ کر اس کے مزاج کے موافق دوا تجویز کرتا ہے۔

بعینہ اسی طرح قرآن کریم خالق مختار کے اثبات اور توحید و تقدیس کے بیان میں اولہ و حجج میں سے ان براہین کا انتخاب کرتا ہے جو بوقت نزول قرآن پائے جانے والے مخاطبین کی عقول کے موافق ہوا کرتی ہیں، چنانچہ بوقت نزول قرآن جمہور مخاطبین چونکہ منطقی براہین و اولہ سے نا آشنا اور قطعی حجتوں سے نا بلد تھے، ایسی صورت میں ان کے ساتھ گفتگو میں وہ طرز اختیار کیا جاتا جس کے ادراک سے وہ قاصر ہیں تو یہ کلام ان کے لئے بجائے نفع مندی کے ضرر رساں

ہو جاتا، جیسا کہ گلاب کی مہک گبری لے کے لئے نقصان دہ ہے، اسی طرح آفتاب کی روشنی چمگاؤڑ کی آنکھ کے لئے ضرر رساں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اصحاب ذکاوت و فطانت کے لئے محض الزامی جوابات کافی نہیں ہوا کرتے ہیں اور بہر حال ان عرب ناخواندگان میں ہوشمند و دانشمند حضرات بھی پائے جاتے تھے، اسی طرح قرآن کریم تو عرب و عجم، کالے، لال، سفید اور پیلے ہر ایک کے لئے ایک پیغام ہے تو اس کے پیش نظر مناسب تھا کہ قرآن کریم میں قطعی براہین و حجج کی طرف تنبیہ یا اشارہ ضرور کیا جاتا، لیکن کبھی کبھار الزامی واقعاتی دلائل قلوب کی شفاء اور سینوں کے انشراح کا بنسبت قطعی براہین و حجج کے زیادہ باعث ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن کریم نے اکثر دلائل میں وہ طرز اختیار فرمایا ہے جو جمہور عرب کے لئے نفع مند ہو اور اصحاب فطانت اور فضلاء و حکماء بھی ان دلائل سے صرف نظر نہ کر سکیں اور ان دلائل میں باطنی طور پر براہین قاطعہ کا ایسا ذخیرہ ودیعت کر رکھا ہے جو عرب کے خواص عقلاء و حکماء کے لئے حجت لازم کر دے۔“ انتہی یہ ”المسایرة“ کے دو شارحین کے ان ذکر کردہ مباحث کا خلاصہ ہے جو انہوں نے شیخ علاء الدین بخاریؒ سے تصرف و زیادت کے ساتھ نقل کئے ہیں، شیخ علاء الدین کا کلام بہت طویل ہے جو شخص تفصیل کا شوق رکھتا ہو، وہ اس تفصیل کو دیکھ لے، یہ تفصیل بھی خوب مفید ہے۔

مشہور فلسفی ابن رشدؒ کے کلام میں بھی شیخ کی ذکر کردہ وجہ اعجاز کی طرف اشارہ ملتا ہے اور اپنی کتاب ”فصل المقال“ میں مؤلف نے اس وجہ کو مستقل وجہ اعجاز میں شمار کیا ہے، اسی طرح امام رازیؒ نے بھی اپنی تفسیر میں کئی آیات کے ذیل میں اس وجہ اعجاز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، البتہ حضرت شیخ کشمیریؒ نے اس کو وجہ اعجاز کیوں شمار نہ فرمایا تو اس کی راقم کے خیال میں دو وجہیں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔

۱- یا تو اس لئے کہ یہ وجہ اعجاز قرآنی بلاغت اور قرآن کے اسلوب بیان کے ذیل میں ملحق شمار کی جاسکتی ہے اور شیخ کا مقصد بھی انواع اعجاز کا بیان ہے نہ کہ افراد و جزئیات کو مستقل بیان کرنا، جیسا کہ میں گذشتہ صفحات میں اس کا تذکرہ کر آیا ہوں، چنانچہ اس وجہ اعجاز کو مستقل نوع شمار نہیں کیا گیا۔

۲- یا پھر اس وجہ سے کہ بعض انلام امت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ مقاصد کے اثبات اور اغراض کے بیان میں سب سے درست، مضبوط، محکم اور اعتراضات و مناقشات سے سالم طرز و طریقہ قرآن کریم کا ہے، یہی طرز و طریقہ آباء کو شفا اور بصیرت کو جلا بخشتا ہے، اور جو فلاسفہ اپنے ایجاد کردہ قواعد پر مبنی اقوال و آراء ذکر کرتے ہیں ان میں سے اکثر یقینی اور قطعی فوائد کے لئے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے کہ قرآن کریم نے دوزخیوں کو پیش کردہ کھانوں کے متعلق کہا ہے: ﴿لَا يَسْمَنُ وَلَا يَغْنَى مِنْهُنَّ﴾ (کہ نہ یہ مونا کرتے ہیں اور نہ بھوک کے لئے نفع مند ہوا کرتے ہیں) ان ادلہ کا حال بھی اس سے چنداں دگرگوں نہیں ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ اپنی کتاب ”العقل والقل“ (ج: ۱، ص: ۹۱) پر جو ”المنهاج“ کے حاشیہ پر طبع ہوئی ہے، فرماتے ہیں:

”جو شخص نصوص قطعیہ کے متعارض ان فلسفی مباحث اور کلامی مناقشات میں غور و فکر کرے گا، جبکہ اس کو نصوص کے متعلق اور نواز م نصوص کے متعلق، نیز ان نصوص کی پیچیدہ مباحث اور اس کے منافی آراء، و اقوال کے متعلق معرفت تامہ حاصل نہ ہو تو ایسا شخص برگز کسی ظہمینان بخش یقینی کلیہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔

یہ فلسفی مباحث اس کو پیچ در پیچ مسائل میں شک اور حیرت کا سامان بہم پہنچائیں گے، بلکہ ان فلسفی فضلاء کو ہی لے لیجئے (ابن تیمیہؒ کی مراد ان فضلاء سے ابو حامد غزالی، شیخ ابن عربی، ابن سبعین، ابن فارض، صاحب ”خلع النعلین“ اور تلمسانی وغیرہ حضرات فلاسفہ ہیں) جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اختراع کردہ بعض معقولات کو ان متعارض نصوص پر مقدم کرنا چاہیے، انہیں دعوے داروں کو آپ الہیات کے اصول و مسائل میں حیران و سرگرداں پائیں گے۔“

نہایت طویل بحث یہاں حضرت امام ابن تیمیہؒ نے فرمائی ہے اور اس بحث سے

قبل فرمایا:

”ابو عبد اللہ رازیؒ یعنی امام فخر الدین بن خطیب الری، اپنی مختلف کتب میں (مثلاً ان کی کتاب ”أقسام اللذات“ میں) ان اشعار کو بار بار ذکر فرماتے ہیں:

نهاية أقدام العقول عقل و أكثر سعى العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسمونا وحاصل دنيانا أذى و وبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قال وقالوا

ترجمہ: ۱- عقول کے غور و فکر کی انتہا آخر کار رکنا ہی ہے (عاجز آ جانا ہے) اور (عقلی مباحث میں) لوگوں کی اکثر پیش رفت گمراہی پر ہی منتهی ہوتی ہے۔

۲- ہماری ارواح ہمارے جسموں کی وحشت و تنہائی میں قید ہیں اور ہماری دنیا کا پیٹ ایذا و وبال کا باعث ہے۔

۳- ہماری ساری عمر بحث کرنے سے ہمیں اس کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا کہ ہم نے قال اور قالوا جمع کر لیا (فلاں نے یوں کہا تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا)۔

اور حضرت ابو عبد اللہ رازیؒ نے فرمایا کہ: میں نے کلامی مباحث اور فلسفی طرز و طریق کی خوب بحث اور جانچ پڑتال کی، جس کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ مباحث بیمار کو شفا نہیں بخش سکتے اور پیاسے کے لئے سیرابی کا سامان فراہم نہیں کر سکتے ہیں، اور سب سے بہتر طرز بیان و استدلال جو عقل و ادراک کے قریب تر ہو، میں نے قرآن کریم کا پایا ہے۔ چنانچہ اثبات کے متعلق میں قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتا ہوں: ”الرحمن على العرش استوى“ اور ”إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه“ اور نفی میں قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتا ہوں: ”ليس كمثله شيء“، ”ولا يحيطون به علما“، ”هل تعلم له سميا“ اور جو شخص میرے تجربہ کے مانند تجربہ کرے گا تو جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ وہی سمجھ لے گا۔“ انتھی ما حکاہ ابن تیمیہ عن ابی عبد اللہ الرازیؒ۔

قرآن کریم کے چند تفسیری نکات و لطائف امام العصرؒ کے فرمودات کی روشنی میں

قرآن محض نظریہ اور معلومات کا نام نہیں ہے

حضرت امام العصر کشمیریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ: قرآن کی کوئی بھی آیت محض نظریاتی یا معلوماتی حیثیت نہیں رکھتی ہے، جس کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ہر آیت چاہے وہ ابواب احکام میں سے کسی حکم کے ضمن میں ہو یا کسی خاص واقعہ اور حادثے کا عنوان ہو، بہر حال کسی ناکسی مرتبہ اور کسی ناکسی صورت میں وہ ضرور معمولات سے متعلق ہوتی ہے۔

یہ ایک دقیق تشریحی نکتہ ہے، اس کی مثال اللہ جل شانہ کے اس پاک ارشاد سے سمجھئے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فأینما تولوا فثم وجه الله“ اب اس آیت میں جس طرح کلی عموم مراد نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جہت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو درست ہوگی، اسی طرح اس آیت سے محض علمی اور محض نظریاتی و عقلی فائدہ مقصود نہیں اور نہ قبلہ کے متعلق شک و شبہ اور شش و پنج میں مبتلا شخص کے دفع اریباب کو شان نزول ٹھہرا کر محض اس خاص نوعیت کے واقعے کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ یہ آیت بھی سوار شخص کے لئے نفل نماز کے حکم کے متعلق معمول بہ ہے (کہ وہ جس جہت پر سہولت سمجھے رخ کر کے نفل نماز پڑھ سکتا ہے)۔

اسی طرح باری جل شانہ کے اس فرمان گرامی کو ملاحظہ کیجئے: ”اقم الصلوۃ لذكري“ اب نماز فقط ذکر کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز ایک حقیقت سے عبارت ہے جو شارع کی طرف سے مقرر کردہ خاص ارکان اور معین آداب پر مشتمل ہوا کرتی ہے، اس تفصیل کے باوجود نماز کا محض ذکر ہونا جو اس آیت کا محمل و مطلب ہے، یہ بھی بعض احوال میں معمول بہ ہے، چنانچہ یہ آیت بھی عقلی محض نہیں ہے، جو معمول بہ نہ ہو سکے، بلکہ اس آیت یر صلوۃ الخوف میں عمل کیا گیا

ہے۔ خاص طور پر اگر یہاں امام زہریؒ کے مسلک کو ملحوظ رکھا جائے، وہ فرماتے ہیں کہ: جب صلوٰۃ الخوف متعذر ہو جائے تو نماز کی جگہ صرف تکبیر کافی ہوا کرتی ہے، اسی طرح فقہاء کرام کے ذکر کردہ اس مسلک سے بھی اس آیت کا معمول بہ ہونا بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حائضہ عورت کو مناسب ہے کہ وہ بوقت نماز وضو کر کے بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے۔

اسی ضمن میں آیۃ الوضوء: ”یا ایہا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلوٰۃ فاغسلوا وجوهکم“ الخ کو بھی شمار کیا جاسکتا ہے، جس میں سر اور پیروں کو علیحدہ اور چہرے اور ہاتھوں کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے، چنانچہ تیمم میں ایک جانب ساقط ہو جاتی ہے، یہیں سے رجليں کو راس کے ساتھ ذکر کرنے کا فائدہ ظاہر ہوا، اس لئے کہ رجليں اور راس میں وظیفے کے اعتبار سے فرق ہے، اس لئے کہ ”رجليں“ کا وظیفہ غسل یعنی دھونا ہے، جبکہ راس کا وظیفہ مسح ہے، اسی طرح ”رجليں“ پر مسح کی بعض صورتیں مثلاً حالت تخفف (موزہ پہننے کی صورت میں) اور بلا حدث نماز کے لئے وضو کرنیکی صورت میں بھی داخل ہو جاتی ہیں، یہ قرآن کریم کا ایک معجزانہ اسلوب ہے، تفصیلات کے لئے حضرت شیخ کی تالیف منیف ”مشکلات القرآن“ (ص: ۱۳۵-۱۳۶) کی مراجعت فرمائیجئے۔

حضرتؒ فرماتے ہیں: ہر آیت اگرچہ منسوخ ہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی مرتبہ میں معمول بہ ضرور ہوتی ہے، مثلاً باری جل شانہ کا فرمان اقدس ہے: ”علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین“ یہ آیت اگرچہ اپنے ظاہری عموم کے اعتبار سے منسوخ ہے، مگر حاملہ مرضعہ کے حق میں یہ آیت اب بھی معمول بہا ہے (مشکلات القرآن ص: ۴۹)

آیت قرآن اور حدیث رسول میں ظاہری تعارض

حضرتؒ فرماتے ہیں کہ: کبھی کبھی قرآن کریم کے ظاہری نظم و نسق سے ایک حکم مستفاد ہوتا ہے اور پھر اس آیت کے شان نزول کے متعلق وارد شدہ حدیث اس حکم کے مخالف ہوتی ہے، جس کی بناء پر قرآنی منطوق اور شان نزول میں تعارض واضطرار پیدا ہو جاتا ہے اور غرض اصلی اور مقصود و مطلوب میں التباس و اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، حضرتؒ فرماتے ہیں کہ: میرے نزدیک اس تعارض کی

تطبیق یوں کی جاسکتی ہے کہ ایسے مواضع میں قرآن کریم کی دو مرادیں ہوا کرتی ہیں:

پہلی مراد اولیٰ و اعلیٰ ہوا کرتی ہے اور دوسری مراد ثانوی حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ قرآن کریم کے ظاہری نظم کے مقتضیٰ کو مراد اولیٰ و ادلیٰ شمار کیا جائے گا اور شان نزول کے متعلق وارد شدہ حدیث ثانوی مراد شمار ہوگی اور اسی ترتیب کے مطابق آیت کے دونوں محمل و مطلب معمول بہ ہو جائیں گے۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ: اس دقیق نکتے کے مطابق اس طرح کے بہت سے مواضع پر وارد شدہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں، جن کی چند امثلہ ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

۱- سورة القيامة میں باری جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ اس آیت کے ماقبل و مابعد ربط و مناسبت کے متعلق عقول و اذہان کافی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ چونکہ بوقت نزول قرآن حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس لئے اس آیت میں اس سے منع فرمایا گیا ہے، اب ظاہری نظم قرآن (جو قیامت کی ہولناکیوں کے بیان میں چلا آرہا ہے) اور اس شان نزول میں (جس میں ایک خارج از بحث سیاق معاملہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نہ پڑھنے کا حکم ہے) تعارض واضح ہو رہا ہے اور روافض ملاعنہ کے لئے قرآن کریم کے نقص پر ایک دلیل ماخوذ ہو رہی ہے، امام رازی فرماتے ہیں: روافض ملاعنہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے تقریباً دس پارے کم ہیں، کلا و حاشا! کہ اس پاک کلام کے متعلق جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کسی نقص یا خدشہ کا دعویٰ باطلہ تسلیم کیا جائے۔

مذکورہ آیت کے عقدہ کا حل بھی میرے نزدیک یہی ہے کہ حدیث پاک میں جو شان نزول ذکر کیا گیا ہے، وہ قرآن کریم کی مراد ثانوی ہے، جس کو دوسرے مرتبہ میں ملحوظ رکھا جائے گا اور جو قرآن کریم کے ظاہری نظم کا مقتضیٰ ہے، اس کو مراد اولیٰ شمار کیا جائے گا، جس مراد کی روشنی میں آیت مذکورہ کا ماقبل سے ربط و تعلق اور نظم و نسق واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ماقبل و مابعد

میں احوال قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے اور خداوند جل اسمہ نے احوال قیامت ذکر فرما کر پھر فرمایا: ”لا تحرك به لسانك لتعجل به“ جس کا مطلب و معنی یوں ہے کہ قیامت کے متعلق پوچھنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ پھر آپ سوال کرنے لگیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ جیسا کہ یہ مشرکین، قیامت کے وقوع کے متعلق جلدی دکھلاتے ہیں اور آپ سے جا بجا سوال کرتے رہتے ہیں ”لتعجل به“ یعنی پھر آپ بھی ان مشرکین کی طرح اس کے وقوع کے متعلق جلدی دکھلائیں۔ ”إنّ علینا جمعه و قرآنہ“ یعنی ہم پر ہے اس قیامت کے احوال کو جمع کرنا اور اس کو آپ کے سامنے بیان کر دینا، تا کہ آپ ان کو خوب سمجھ کر معرفت تامہ حاصل کر لیں۔ ”فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ“ پھر جب ہم ان کو آپ پر پڑھ کر سنا دیں تو آپ بھی ان کی تلاوت و قراءت کیا کیجئے: ”ثمّ إنّ علینا بیانه“ اور پھر جب وہ وقت مقرر آ پہنچے گا تو ہم اس کا بیان ضرور کر دیں گے۔

معلوم ہوا کہ قیامت کے وقوع کے متعلق بیان میں آپ کو بوجہ بشری تقاضا کے غم لاحق ہو سکتا تھا اور آپ کو اس کے متعلق مختلف خیالات آ سکتے تھے، اس پر اس آیت میں ایک تسلی بخش مضمون وحی فرمایا گیا، چنانچہ ان خطرات کو، جن کا پیش آنا ممکن تھا، اس کو بمنزلہ واقع شمار فرما کر باری جل شانہ نے تنبیہ فرمائی اور خداوند جل شانہ جب اپنے خصوصی بندوں یعنی انبیاء سے مخاطب ہوا کرتے ہیں تو کلام کا یہی طرز اختیار فرماتے ہیں، اسی طرز کے مطلق آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ”کلا بل تحبون العاجلة“ جس میں بشری فطرت و جبلت کا بیان ہے کہ انسان فطرۃً جلد باز واقع ہوا ہے اور جلد حصول یا بی کا خواہاں رہتا ہے اور تاخیر میں جو فوائد و منافع مضمر ہوا کرتے ہیں ان سے نا آشنا ہوا کرتا ہے۔ اس موقع پر مزید تفصیل بھی کی جاسکتی ہے، جس سے مکمل تسلی اور اطمینان ہو سکے، البتہ یہ اشارہ بھی عقلمند باہوش کے لئے کنایت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک بلند پایہ اعجاز ہے کہ کتنے ہی کثیر مطالب و مفاہیم کو قرآن کریم مختصر عبارات میں مکمل آشکارا کر دیتا ہے اور ان مطالب کی تمام جہات کا احاطہ کر لیتا ہے اور چنداں زیب نہیں کہ قرآن کریم کے مقصد و مطلب کو محض شان نزول میں منحصر سمجھا جائے، بلکہ سیاق و سباق اور غرض و سبب

کی رعایت بھی نہایت ضروری ہے جس سے بیش بہا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

اسی قاعدہ کی مثال میرے نزدیک باری جل شانہ کا یہ فرمان اقدس بھی ہے: ”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ“ شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ ٹکڑا صدر کلام ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ“ سے مربوط ہے اور یہاں تیسری طلاق کا بیان مقصود ہے اور جو کچھ ان دو ٹکڑوں کے درمیان بیان ہوا وہ گویا جملہ معترضہ کے طور پر بیان ہوا ہے، اس لئے کہ خلع طلاق نہیں، بلکہ فسخ نکاح سے عبارت ہے، اس بات کی تائید امام ابو داؤد کی ذکر کردہ اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ”تسریع باحسان“ تیسری طلاق کا بیان ہے، اگر ”فَإِنْ طَلَّقَهَا“ کو ماقبل جملہ کے ساتھ مربوط شمار کیا جائے تو یہ چوتھی طلاق کا بیان ہو جائے گا، اس بناء پر اس ٹکڑے کو صدر کلام کے ساتھ مربوط ماننا ہی مناسب ہے۔ میرے نزدیک اس محل کی توجیہ یوں ہے کہ: باری جل شانہ کے فرمان ”تسریع باحسان“ سے مراد رجعت کو ترک کرنا ہے، یعنی اب شوہر اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کا خواہاں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی مراد اولیٰ ہے، اور اس کلیہ کے ضمن میں طلاق ثالث کو بحیثیت اس کے ایک فرد کے داخل شمار کیا جائے گا، اس لئے کہ طلاق کا حاصل ترک امساک ہے، اس کے پیش نظر باری جل شانہ کا ارشاد ”أَوْ تَسْرِيحُ“ یہ طلاق ثالث سے عام ہوگا، بعد ازاں ”فَإِنْ طَلَّقَهَا“ سے جدید طلاق کا بیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو طلاق رابع قرار دیا جائے، بلکہ یہ ”أَوْ تَسْرِيحُ“ کی دو انواع میں سے ایک نوع کا بیان ہوگا، اب ایسی صورت میں حدیث پاک سے مستفاد کلام قرآن کریم کی مراد ثانوی کی حیثیت رکھنا شمار کیا جائے گا اور نظم قرآن کے ظاہری استفاد کو ہم مراد اولیٰ شمار کریں گے۔ میرے خیال میں جب حدیث اور قرآن کا تعارض ہو جائے تو یہی مسلک سب سے قوی ہے کہ قرآن کریم کے ظاہری مفہوم کو مراد اولیٰ اور حدیث سے استفاد مفہوم کو مراد ثانوی شمار کیا جائے، اسی بناء پر علمائے احناف پھر فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے کا تعلق متصل ماقبل سے ہے نہ کہ صدر آیت سے، اس لئے کہ اگر اس کو صدر آیت کے ساتھ مربوط مانا جائے تو کلام بے ہنگم و بے ربط ہو جائے گا، علمائے اصول نے بھی اس مقام پر بہت وقیع ابحاث فرمائی ہیں، ان علمائے اصول میں صرف ”تلویح“ کے

ایک محشی نے یہ تصریح کی ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری عبارت میں دو مرادیں جاری ہو سکتی ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ: نمر کا اطلاق اس مشروب پر بھی ہوتا ہے جس کو احناف نمر شمار کرتے ہیں اور اس مشروب پر بھی ہوتا ہے جس کو جمہور علماء نمر شمار کرتے ہیں، البتہ احناف کی بیان کردہ تعریف قرآن کریم کی مراد اولیٰ ہے، جبکہ جمہور علماء کی بیان کردہ تعریف قرآن کریم کی مراد ثانوی ہے یہاں تک (حضرت شیخ کشمیریؒ کا کلام مع بعض توضیحات جو راقم نے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کیں، تمام ہوا)۔

راقم کہتا ہے کہ: شیخ کی مذکورہ رائے ایک وقیع اصولی رائے ہے، جس کی طرف ہم بہت سے مسائل و احکام میں محتاج ہیں اور اسی کے مانند اہل بلاغت، خصوصاً امام البلاغۃ حضرت شیخ عبدالقاہر الجرجانیؒ کا فصیح کلام کے تفاوت کے پیش نظر کلام کو دو مراتب: اولیٰ اور ثانوی کی طرف تقسیم کرنا ہے اور اس بات کو بطور قاعدہ بیان کرنا ہے کہ فصاحت کے طبقات کی تقسیم کا مدار ان طبقات و مراتب کی وہ فضیلت اور خصوصیت ہے جو معنی ثانوی کے اعتبار سے کلام کو حاصل ہوتی ہے، انہی ثانوی معانی کے پیش نظر بلغاء کے کلام کی خصوصیت اور اس کا امتیاز نمایاں ہوا کرتا ہے۔

حضرت شیخ بھی اس قاعدہ کو اہمیت دیا کرتے تھے اور اس کو ان ضروری قواعد میں شمار کرتے تھے جن کا اہتمام و اعتناء نہایت ضروری اور مہتمم بالشان ہے۔ چنانچہ دو اعتبار اور دو مرادوں کے پیش نظر قرآنی قاعدہ کو اس بلاغت کے قاعدہ کی نظیر شمار کرنا اگرچہ اس تعدد کے محل و موضع میں دونوں مختلف ہیں، مگر مالا ان دونوں نظیروں کا نتیجہ و ثمرہ ایک ہی ہے۔ پھر جس طرح معانی اولیہ اور معانی ثانویہ میں ربط و مناسبت کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح مراد اولیٰ اور مراد ثانوی میں بھی مناسبت اور تعلق و ربط کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ ان دونوں مرادوں کو ایک کلام کے تحت داخل کرنا کیوں کر درست ہوگا، یہاں پر کلمات مفردہ کی طرح یوں نہ کہا جاسکے گا کہ اگرچہ ضدین ہی کیوں نہ ہوں، ان میں اشتراک پایا جاتا ہے، اور اسی طرح عموم مشترک بھی نہ کہا جاسکے گا، اس لئے کہ مفرد کا حکم مرکب سے مختلف ہوتا ہے اور ہماری بحث اس وقت مرکب کلام کے متعلق ہو رہی ہے، اس بحث کو محفوظ کر لیجئے، اس لئے کہ یہ بڑی نفیس اور لطیف بحث ہے اور ان شاء اللہ

بہت نفع بخش ثابت ہوگی۔

نظم قرآن کا مدار عام عربی محاورہ ہے

حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اگرچہ صمننا بہت سے لطیف دلائل و براہین پائے جاتے ہیں جو فلسفیانہ ذوق و مزاج کے عین موافق ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اپنے ظاہری نظم میں ان لطیف دلائل کو مقصد و فائدہ کا معیار و مدار قرار نہیں دیا ہے، البتہ جو شخص خوب غور و فکر کرے گا اور قرآنی خفیہ اسرار و رموز میں غوطہ زن ہونا چاہے گا تو اس کو قرآن کریم میں ایسے روشن اور منور دلائل ملیں گے جس سے قرآن کریم پر اس کے ایمان و یقین میں پختگی اور قوت حاصل ہوگی، لیکن بہر حال قرآنی نظم کو عام ماحول میں جاری و ساری عربی گفتگو کے مطابق بھی لایا گیا ہے جس میں مخفی براہین و دلائل کے بجائے ان مسلم قواعد و ضوابط اور دلائل و حجج کو پیش کیا جاتا ہے جو اہل عرف میں مسلم و مقبول ہوں، یہ تعبیر گزشتہ پیش کردہ تعبیر کہ قرآن کریم کا ظاہری انداز خطیبانہ ہے اور باطنی طور پر قرآن کریم براہین کا خزانہ ہے سے بہتر ہے، اگرچہ ”ظہر“ اور ”بطن“ کا لفظ حدیث نبوی میں وارد شدہ ہے، لیکن موضع بحث میں اس طرح ظہر و بطن کی تعبیر سے یہ واہمہ گزر سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان دونوں کو اپنے کلام میں بطور مدار و معیار پیش فرمایا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآنی مطالب و معانی تو وہ ہے جو آیات قرآنی عام عرف میں عربی طرز گفتگو کے مطابق پیش کرتی ہیں اور اسی کو تفسیر قرآن کا مدار ٹھہراتی ہیں، ازاں بعد قرآنی معارف و علوم کی تفسیر کے لیے نظم قرآنی میں پائے جانے والے اشارات و کنایات کی روشنی میں ان لطائف و اسرار کا ادراک کیا جاتا ہے جو بحرنا پیداکنار کی مانند قرآن کریم میں نہیں پائے جاتے ہیں اور بلا شک و شبہ استدلال و احتجاج میں اس انوکھے اسلوب کا پیش کرنا جو تمام طبائع کے موافق ہو اور جو ایک بلند پایہ حکمت دان اور ایک ادنیٰ انسان کے فہم کے لیے وہ برابر ہو بہت ہی دشوار گزار اور پیچیدہ ہوا کرتا ہے اور بشری قدرت کے وسائل عقل و دانش اور فنی طور و طریق کے باوجود اس اسلوب کے مطابق کلام پیش کرنا انسانی دسترس سے بالاتر ہے۔

آیت توحید کا مدار و مقصد

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ باری جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

اس آیت کا مدار جسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ تعدد آلہ کی صورت میں ”نظر آنے والا یہ محکم و مضبوط کائناتی نظام فساد اور تباہی کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا“ وہ، بلکہ اس آیت کا مقتضی و مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائناتی نظام کا چلانے والا خداوند برحق و قہار کے علاوہ کوئی اور ہوتا، عام ہے کہ ایک الہ ہوتا یا متعدد آلہ ہوتے، یہ نظام فساد اور تعطل کا شکار ہو جاتا، یعنی اس تعطل کا سبب صرف خدائے برحق کے نہ ہونے پر منتج ہو جائے گا، برابر ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ایک معبود ہو یا متعدد، اس آیت کا حقیقی مدار و اساسی فائدہ اسی غرض کا مستفاد ہے، حضرت کشمیری نے اپنے قصیدہ ”ضرب الخاتم علی حدوث العالم“ میں بھی اس معنی و مقصد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں:

”اگر اللہ کے علاوہ اس نظام کا کوئی کارساز ہوتا تو آسمان

وزمین کا نظام بے عدلی اور ظلم کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا۔“

راقم الحروف عرض رسا ہے کہ یہاں ایک لطیفہ بھی پیش نظر رہے کہ علمائے نحو نے اس آیت میں پائے جانے والے ”إِلَّا“ کے بارے میں فرمایا کہ یہ استثنائیہ نہیں بلکہ صفت کے بیان کے لیے ہے جو کہ ”غیر“ کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں بھی یہی راز مضمر ہے کہ اگر یہاں پر ”إِلَّا“ کے محمل کو استثناء کے لیے لینے میں ایک خرابی لازم آئے گی، اس لیے کہ استثنائی معنی کی صورت میں آیت کا مفہوم یوں ہوگا، ”اگر آسمان و زمین میں متعدد الہ ہوتے اور ان میں سے اللہ جل شانہ نہ ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا“، اس مفہوم سے ایک دوسرا پہلو بھی حاصل ہوگا اور وہ یہ کہ اگر اس متعدد آلہ میں سے اللہ جل شانہ کا استثناء نہ کیا جاتا بلکہ اللہ رب العزت بھی ان میں بطور ایک الہ ہوتے اور ان کے ساتھ کار فرماتے ہوتے تو فساد برپا نہ ہوتا، ایسی صورت میں آیت کو توحید محض پر کیسے دلیل قرار دیا جاسکتا ہے، اس تقدیر پر تو تعدد آلہ جب کہ اللہ رب

العزت ہی بھی انہیں میں کارفرما ہونے کے امکان کا ثبوت ہوگا جو کہ سراسر ایک باطل معنی ہے، لیکن اگر ”إِلَّا“ کو ”غیر“ کے معنی پر حمل کیا جائے تب معنی یوں حاصل ہوگا کہ اگر اللہ برحق بزرگوار کے علاوہ کوئی کارساز چاہے ایک ہو یا بہت سے ہوں، چاہے اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، بہر صورت آسمان وزمین کا یہ نظام تباہ و برباد اور محض تعطل کا شکار ہو جائے گا اور کائنات کا یہ محیر العقول، محکم و مضبوط نظام درہم برہم ہو جائے گا، جیسا کہ باری جل شانہ کا فرمان اقدس ہے:

﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

آیت کا ظاہری مقصد و منشا اسی غرض و مطلب کا بیان ہے، البتہ آیت کے مفہوم سے تعدد کے بطلان کا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس نکتہ کو خوب سمجھ لینا چاہیے اور خوب یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اس برہان تمانع جس کی طرف اس آیت کریمہ کے ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے، علمائے امت نے اس کے متعدد طرق و محامل کی تحقیق و تشریح فرمائی ہے، انہی طرق میں سے ایک ظنی بھی ہے اور ایک قطعی بھی ہے، امام فخر الدین رازیؒ نے التفسیر الکبیر میں برہان تمانع کی بیس سے کچھ اوپر وجوہ بیان فرمائی ہیں، جن میں بعض طرق برہانی اور بعض اقتناعی ہیں، اس تفصیل کے متعلق سیرابی کے لیے تفسیر کبیر کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے، جو شخص اپنی پیاس بجھانا چاہے مراجعت کر لے، واللہ الموفق والهادی إلى سواء الطريق۔

قرآن کریم کی مقدارِ معجز

جان لینا چاہیے کہ علمائے امت کا اس بارے میں اختلاف رائے ہوا ہے کہ کتنی مقدار قرآن کریم کی معجز ہے، امام باقلانیؒ نے اپنی ”إعجاز القرآن“ (صفحہ ۱۹۸، مطبوعہ سلفیہ) میں چند آراء بیان فرمائی ہیں، ہمارے حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت معجز ہے، اس جہت سے غور کیا جائے تو واقعی اس مقدار میں اعجاز بہت ہی پوشیدہ ہے اور کبھی کبھار اس اعجاز کی تحقیق ماہر علماء پر بھی مخفی رہا کرتی ہے اور اصل ہدف اعجاز صرف

اس شخص پر نمایاں ہوتا ہے جس نے معانی و مفاہیم کی باریکیوں میں غور و خوض کیا ہو اور علم بیان و معانی کے سمندر میں غور و فکر کا جسم لے کر غوطہ زن ہوا ہو، اور مسلک اعجاز کی تمام جہات کی رعایت رکھنے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہو، حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ امام الائمہ، فقیہ الامت حضرت امام ابوحنیفہؒ سے منقول یہ مسئلہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت نماز میں فرض قرأت کے لیے کافی ہے، اسی طرح یہ مسئلہ کہ جنبی شخص کے لیے ایک آیت سے کم تو بطور قرأت پڑھنا تو جائز ہے، البتہ ایک پوری آیت کو پڑھنا صرف بطور دعاء اور ثناء جائز ہے بطور تلاوت قرآن جائز نہیں، یہ دونوں مسائل عین ممکن ہے کہ اسی کلیہ پر مستقط ہوں کہ قرآن کریم کی معجز مقدار ایک آیت ہے، اور اگر واقعی اسی کلیہ پر مبنی ہو تو یہ امام اعظم کی دقت نظر اور علوشان کی نمایاں مثال ہے، اور ان کو فقیہ الامت کہنا بجا ہے، اس لیے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کو قرآنی حقائق و معارف اور دینی اسرار و رموز کے متعلق نمایاں کمال حاصل تھا، دیگر فقہاء میں سے کسی نے اس لطیفہ کی واضح تصریح نہیں کی، البتہ بعض فقہاء نے اتنا ضرور فرمایا ہے کہ امام موصوفؒ نے اس مسئلہ کے لیے استدلال اس طور پر کہا ہے کہ ایک آیت سے کم مقدار پر قرآن کریم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے، حضرتؒ فرماتے ہیں کہ ایک طویل آیت میں سے کتنی مقدار معجز ہے اس کی تعیین میں نہیں کر سکتا ہوں۔

خاتمہ کلام

جیسا کہ قاری کو بخوبی معلوم ہے کہ میں نے گذشتہ چند اوراق میں حضرت شیخ کے علمی افادات اور اس مقدمہ کے مناسب و موافق مباحث کی اپنی فکر کی رسائی کے بقدر شرح و تفصیل رقم کر دی، شاید کہ ان مباحث کے پیش نظر آپ کو حضرتؒ کے قرآنی مشکلات کے متعلق شرح و بسط کی بھرپور قدرت، قرآنی معارف میں رسوخ اور اعجاز قرآنی کے متعلق حضرتؒ کے وسیع افکار و خیالات کا علم ہوا ہوگا، اسی رسوخ کی بنا پر حضرتؒ بطور تحدیث بالنعمة فرمایا کرتے تھے کہ:

”اللہ رب العزت نے میری طبیعت میں فصاحت و بلاغت کا

وہ معیار و ویعت فرمایا ہے جس کی بنا پر فصیح کلام، غیر فصیح سے اور بلیغ کلام،

غیر بلیغ سے نمایاں طور پر آشکار ہو جاتا ہے اور میرے ذوق و وجدان

کے پیش نظر میں فصیح و بلیغ کلام کی امتیازی خصوصیات اور بلند پایہ مراتب کا ادراک بخوبی کر لیتا ہوں، اس معیار و مقیاس میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں، علمائے ادب نے کتنے ہی اشعار کی فصاحت میں طعن و قدح فرمایا جبکہ وہی اشعار میرے خیال میں فصیح ہوا کرتے ہیں اور کتنے ہی مفردات و کلمات ہیں کہ ان کی بلاغت کے متعلق علمائے ادب نے جرح فرمائی ہے اور وہی کلمات میرے نزدیک بلیغ ہیں۔“

راقم الحروف کہتا ہے اسی باب کی ایک مثال ابو الطیب الممتنی کے اس شعر کا دوسرا مصرعہ ہے:

و تسعدني في غمرة بعد غمرة
سبوح لها منها عليها شواهد

ترجمہ: میری رہبر مشکل میں وہ گھوڑا مدد کرتا ہے جو گویا کہ تیرا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی عمدگی کے لیے اسی کے خصائل اس پر گواہ ہیں۔

علامہ باقلانی کی اعجاز القرآن اور شیخ کشمیری

بعض علمائے فن کا دعویٰ ہے کہ یہ دوسرا مصرعہ بوجہ کثرت تکرار ضائر غیر فصیح ہے، حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ اس مصرعہ میں کوئی وجہ نہیں کہ جس کی بنا پر اس کی فصاحت پر تنقید کی جاسکے بلکہ یہ مصرعہ میرے نزدیک فصیح ہے، چونکہ حضرت شیخؒ علوم فصاحت و بلاغت میں نہایت بلند مرتبہ پر فائز تھے اسی بنا پر ان کو حضرت امام باقلانیؒ کی کتاب ”اعجاز القرآن“ کا طرز تالیف کچھ زیادہ پسند نہ تھا اور فرماتے تھے کہ امام باقلانیؒ تو ائمہ متکلمین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اعجاز القرآن موصوف کا فن نہیں تھا، یہ فن تو حضرت شیخ عبدالقادر جرجانیؒ اور حضرت شیخ زنجشیریؒ کا ہے، اللہ رب العزت نے ہر فن کے لیے علیحدہ رجال کا رپیدا فرمائے ہیں، چنانچہ علم بلاغت کے رجال علیحدہ اور علم کلام کے رجال علیحدہ مرتبت و منزلت رکھتے ہیں۔

راقم کہتا ہے کہ حضرت شیخؒ کا یہ کلام بالکل اسی طرح ہے جس طرح امام ابن اثیر جزریؒ

نے ”المثل السائر“ صفحہ ۱۳۸ پر امام ابو الفتح ابن حنیّہ کے متعلق فرمایا ہے:

ابو الفتح ابن حنیّہ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ”المفسر“ میں جو ابو الطیب کے اشعار کی شرح ہے، ابو الطیب کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے:

تبل خدی کلما ابتسمت

من مطر برقه ثنایاها

ترجمہ: محبوبہ میرے رخسار کو جب بھی وہ ہنستی ہے ایسی بارش سے ترکر دیتی ہے جس کی بجلی محبوبہ کے اگلے دانت ثنایا سے نکلا کرتی ہے۔

کی شرح یوں فرمائی ہے کہ محبوبہ ابو الطیب کے منہ پر تھوکا کرتی تھی، پھر ابن حنیّہ نے یوں اظہار خیال فرمایا ہے کہ ابو الطیب اس تھوک پھینکنے کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہنستی ہے جس کی وجہ سے تھوک اس کے منہ سے نکل کر ابو الطیب کے چہرے پر پڑ جاتی ہے، چنانچہ ابو الطیب نے تھوک کو بارش سے تشبیہ دی ہے، ابن اثیر فرماتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی عام شخص کا بھی وہم و گمان وہاں تک پہنچ سکتا ہے، جہاں تک ابن حنیّہ کا خیال پہنچا ہے، باوجودیکہ امام ابن حنیّہ علمائے عربیہ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں جن کی طرف طلبا رخت سفر باندھا کرتے تھے، اب دیگر کے متعلق کیا کہا جائے گا جو اس طرح کے امام بھی نہ ہوں اور پھر کسی فن میں کلام کریں، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت کا فن فن نحو و اعراب سے بالکل علیحدہ فن ہے۔

پھر صفحہ ۱۱۳ پر یوں فرماتے ہیں کہ فصاحت کے اسرار و رموز علمائے عربیت سے نہیں لیے جاسکتے ہیں، ان سے تو صرف نحوی یا صرفی مسائل لیے جاسکتے ہیں، یا لغوی کلمہ وغیرہ کے متعلق دریافت کیا جاسکتا ہے، فن فصاحت کے اسرار و رموز کے لیے ایک الگ قوم ہے جو اس کے علم میں نمایاں کارکردگی کے ساتھ مخصوص ہے۔

راقم الحروف کہتا ہے ۱۳۴۶ھ سے میں حضرت شیخ کا علامہ باقلائی کی اعجاز القرآن پر یہ تبصرہ سن رہا تھا، اور حضرت شیخ کے فن بلاغت میں رسوخ اور کمال کے پیش نظر میں قلبی طور پر اعجاز القرآن کے متعلق حضرت شیخ کی رائے ہی کا معتقد رہا، پھر جب کچھ عرصہ بعد بتوفیق خداوندی مجھے باقلائی کی اس کتاب کے مطالعہ کا موقعہ میسر آیا اور موصوف کی اس عالی شان کتاب

کی مجھے کچھ معرفت ہوئی تو میں حضرت شیخؒ کے اس کتاب کے متعلق تبصرہ پر بہت تردد کا شکار ہو گیا اور جو میں اس کتاب کے متعلق معتقد تھا وہ اعتقاد یکسر تبدیل ہو گیا، اللہ حضرت شیخؒ کا مرتبہ بلند فرمائے، بہر حال ازاں بعد میں نے باقلانی کی اس کتاب کا مطالعہ دوبارہ بصد غور و فکر کیا اور حضرت شیخ کے کلام کے متعلق منتشر افکار کو جمع کیا اور اعجاز قرآنی کے باب کے متعلق شیخ کے فرمودات کے متعلق جانچ پڑتال کی، پھر حضرت شیخؒ اور امام باقلانی کے کلام میں تقابل کیا اور ان میں امتیاز و اختصاص کو جانچا پرکھا، تب مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ حضرت شیخ کا تبصرہ اس کتاب کے متعلق برحق ہے، اس لیے کہ فن اعجاز کے متعلق حضرت شیخ کی معرفت بہت زیادہ ہے، جس کی بنا پر حضرت شیخ جیسی شخصیت کو امام باقلانی کے کلام پر اعتراض کا حق بجا ہے، پھر ان امور کے متعلق میں نے غور و فکر کیا جن کی بنا پر اس کتاب پر تنقید کی گئی ہے تو خدا کا فضل ہوا کہ مجھے اطمینان بخش وجوہات مل گئیں، ذیل میں ان وجوہ کی طرف میں اجمالی طور پر اشارہ کرتا ہوں:

امراول: امام باقلانی کی کتاب سامنے رکھیے اور بصیرت افروز، گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کی مختلف، منتشر ابحاث میں غور و فکر کیجیے تو آپ پر یہ بات نمایاں ہوگی کہ امام موصوف نے اعجاز القرآن کے متعلق کوئی ایسی جدید بات تحریر نہیں فرمائی ہے جو ان سے پہلے نہ واضح کی جا چکی ہو، اور قرآنی اعجاز کے متعلق کوئی ایسا بند دروازہ نہیں کھولا ہے جو ان سے پہلے کسی نے نہ کھولا ہو اور دیگر علماء ان کے اختراع کردہ افکار و آراء میں ان کے خوشہ چین بنے ہوں، بلکہ امام خطابی، امام واسطیؒ اور علامہ جاحظؒ وغیرہ جہاں بذہ علم بلاغت علامہ باقلانی کی پیش کردہ آراء ان سے پہلے پیش فرما چکے ہیں، البتہ اتنی بات ضرور مسلم ہے کہ علامہ موصوف نے ان حضرات کے کلام کی تفصیل، مبہم مقامات کی تفسیر اور ہر بحث کو اس کے مناسب موقع و مرتبہ دیا ہے، لیکن علامہ باقلانی جیسی باکمال شخصیت کے لیے یہ کوئی کارنامہ شمار نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس کتاب کے پیش نظر ان کی یہ تحریر کوئی قابل تعجب بات ہرگز نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں کہ یوں کہا جاسکے کہ موصوف کو متقدمین علماء کی اس باب کے متعلق آراء کی اطلاع نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ علامہ باقلانی نے چند ایسے امور میں تفصیل و تطویل سے کام لیا ہے، جن کا وجوہ اعجاز سے کوئی تعلق نہیں اور قاری اس

طویل توضیح سے کافی تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بالمقابل آپ حضرت شیخ کے کلام میں بار بار غور کیجیے اور خوب جانچیے! آپ ان شاء اللہ ایسے امور کی بحث پائیں گے جو اس باب میں بالکل جدید ہوں گے، اور یقیناً آپ ان کو ان کے تحقیق کردہ امور میں اس وسیع میدان کا جس میں آراء و افکار کی سواریاں تھک کر نڈھال ہو جاتی ہیں سب سے سابق شخص پائیں گے۔

امردوم: حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا اعجاز میرے لیے مشرق سے طلوع ہونے والے آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور نمایاں ہے، اس کی وجہ گذشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہے اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت حضرت کے ہاں معجز تھی، حضرت شیخ کا معاملہ اس طرح نہ تھا کہ بعض آیات میں ان کے لیے اعجاز واضح ہو اور بعض میں پوشیدہ ہو، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مراتب اعجاز و بلاغت کے درجات میں حضرت شیخ ہاں بھی تفاوت مسلم تھا، لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کا اعجاز کے پوشیدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جانب امام باقلانی صفحہ ۱۶۵ پر یوں فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ بعض قرآن کا اعجاز بہت واضح ہے جبکہ بعض قرآن کا اعجاز نہایت پوشیدہ اور دقیق الادراک ہے، اور صفحہ ۱۶۳ پر یوں تحریر فرماتے ہیں بعض قرآن میں تو اعجاز پر دلالت بہت واضح اور آشکارائے عامۃ الخلق ہے اور آیت بھی بالکل واضح ہوتی ہے۔

پھر صفحہ ۱۹۹ پر رقم طراز ہیں آپ غور فرمائیے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ بعض سورتوں اور آیات میں قرآنی اعجاز نمایاں تر ہے اور بعض میں پوشیدہ تر ہے، اس بنا پر بعض سورتوں و آیات کے اعجاز کی معرفت کے لیے بہت زیادہ غور و خوض اور شدید بحث و تمحیص کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ادنی تا مل سے اعجاز واضح ہو جاتا ہے اور بعض میں نظر و بصیرت کی گہرائی درکار ہوتی ہے، پھر لطیف و عمیق بحث و تفتیش کے بعد اعجاز واضح ہوتا ہے اور غور و خوض کرنے والا اعجاز کا ادراک حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ بعض سورتوں میں وجہ اعجاز واضح ہی نہ ہو ایسی صورت میں اجماع کی طرف لوٹنا پڑتا ہے اور قرآن کریم کو بلا شک و شبہ معجز کہنا پڑتا ہے، یا پھر توقیفی اعجاز کا مسلک اختیار کرنا ہوتا ہے یا پھر اعجاز پر اس دلیل سے احتجاج کیا جاتا ہے کہ اگر یہ

سورت معجز نہ ہوتی تو تمام عرب اس جیسا کلام لانے عاجز نہ ہوتے۔

وجہ اعجاز اور اس سے متعلق قابل قدر مباحث جو مجھے میسر ہوئیں میں نے اس مقدمے میں پیش کر دی ہیں اور محض اللہ کے فضل اور حسن توفیق سے اس باب کا گویا ایسا واقع خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ اہل عقل و دانش کو اس باب کے متعلق اب علیحدہ کتاب کے مطالعہ سے گویا مستغنی کر دیا ہے، واللہ ولی التوفیق الإعانة، وصلى الله تعالى على أفصح العرب العرباء وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔

متشابه آیات والفاظ کے متعلق لطیف بحث

اعجاز کے متعلق اس بحث کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطیؒ کی ”الاتقان“، ”النوع الثالث والستين“ (۶۳ بحث) میں ذکر کردہ مباحث کا خلاصہ پیش کر دیا جائے، اس نوع میں آیات متشابہات کے متعلق بحث کی گئی ہے، یعنی وہ آیات جن میں ایسے کلمات پائے جاتے ہوں جن کے معانی ایک جیسے ہوں اور الفاظ مختلف ہوں، امام سیوطیؒ فرماتے ہیں:

”اس موضوع کے متعلق متقدمین نے علیحدہ تصانیف تحریر فرمائی ہیں، جن میں سب سے اول میرے خیال میں امام کسائیؒ ہیں، پھر اس فن کو امام سخاویؒ نے منظوم صورت میں بیان فرمایا، اس کی شرح امام کرمائیؒ نے اپنی مستقل کتاب ”البرهان في متشابه القرآن“ میں فرمائی، اس سے بہتر شرح ابو عبد اللہ رازیؒ نے ”درة التنزيل وغرة التأويل“ میں فرمائی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر شرح ابو جعفر بن زبیرؒ کی ”ملاك التأويل“ ہے (مجھے اس کتاب کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا ہے) قاضی بدر الدین بن جماعةؒ نے بھی اس فن کے متعلق باقاعدہ ایک کتاب تالیف فرمائی ہے، جس کا نام موصوف نے ”كشف المعاني عن متشابه المثاني“ تجویز فرمایا ہے۔

کتاب ”أسرار التنزيل“ جو کہ ”قطف الأزهار في كشف الأسرار“ کے نام سے معروف ہے، اس کتاب میں اس کی بہت سی مقدار ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن

کریم میں ذکر کردہ قصص جو مختلف سورتوں میں بیان کئے گئے ہیں اور ایک ہی قصہ کے متعلق جو علیحدہ علیحدہ طرز اپنائے گئے ہیں، اور ان میں کیا معارف و دقائق مضمر ہیں ان جیسے مباحث سے تعرض فرمایا گیا ہے۔

کبھی کبھار قصہ کا ایک جز ایک آیت میں مقدم اور دوسری آیت میں وہی جز مؤخر بیان ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں باری جل شانہ کا فرمان ہے ”و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة“ اور سورہ اعراف میں یوں فرمایا: ”وقولوا حطة و ادخلوا الباب سجدا“ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے ”وما اهل به لغير الله“ اور دیگر پورے قرآن میں ”وما اهل لغير الله به“ ہے۔

اسی طرح بعض مواضع میں ایک آیت زیادتی حروف کے ساتھ ہے، اور اسی مضمون کی حامل آیت دوسری جگہ بغیر زیادتی واقع ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے: ”سواء عليهم ا انذرتهم“ اور سورہ یسین میں ”وسواء عليهم ا انذرتهم“ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے ”ويكون الدين لله“ اور سورہ انفال میں ہے ”كله لله“۔

ایک جگہ ایک لفظ معرفہ ہے اور دوسری جگہ نکرہ ہے یا ایک جگہ مفرد اور دوسری جگہ جمع ہے یا ایک جگہ ایک حرف کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ دوسرے حرف کے ساتھ ہے یا ایک جگہ مدغم ذکر کیا گیا ہے اور دوسری جگہ بلا ادغام۔

اس نوع (۶۳) کا تعلق دراصل نوع المناسبة سے ہے لیکن وضاحت کی غرض سے اس نوع کو علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے، ذیل میں اس نوع کی چند مثالیں توجیہات کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں ملاحظہ ہوں:

۱- سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ”هدى للمتقين“ اور سورہ لقمان میں

فرمایا: ”هدى ورحمة للمحسنين“ چونکہ سورہ بقرہ میں مجموعہ ایمان بیان ہوا، اس لئے وہاں متقین کا ذکر مناسب تھا، اور یہاں رحمت کا ذکر فرمایا گیا، اس لئے یہاں محسنین کا ذکر مناسب تھا۔

۲- اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: ”وقلنا يا آدم اسكن انت و زوجك

الجنة وکلا“ اور سورہ اعراف میں فرمایا ”فکلا“ یعنی فاء کے ساتھ، اس کی توجیہ میں یوں کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ میں ”سکنی“ سے مراد ”سکنی“ اقامت اور سورہ اعراف میں مراد اتخاذاً مسکن ہے، چنانچہ جب باری تعالیٰ شانہ کی طرف قول کی نسبت تھی تو سورہ بقرہ میں صراحت ہوئی اور فرمایا گیا ”وقلنا یا آدم“ تو اکرام کی زیادتی کے لئے مناسب تھا کہ ”واو“ لایا جائے جو سکنی اور ماکل دونوں کے جمع پر دلالت کرے، اسی بناء پر اس آیت میں مزید اکرام کے لئے ”رغدا“ اور ”حيث شئتما“ بھی ہے، تاکہ کلی عموم پر دلالت واضح ہو، جبکہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ”و یا آدم“ یعنی صراحتاً قول کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف نہیں فرمائی گئی، چنانچہ یہاں ”فا“ لاکر اکل کے سکنی پر جس کا حکم دیا گیا ہے مرتب ہونے کا بیان ہو، اس لئے کہ کھانا، جائے اقامت کی تعیین کے بعد ہی ہوا کرتا ہے، اسی طرح یہاں ”من حيث شئتما“ فرمایا، جو ”حيث شئتما“ کی مانند نہیں ہے۔

۳- باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”تنفعها شفاعة“ آیت کا یہ ٹکڑا کچھ رد و بدل کے ساتھ اسی سورہ بقرہ میں دوبارہ آیا ہے، یہ رد و بدل یوں ہوا ہے کہ ”العدل“ ایک آیت میں مقدم اور دوسری آیت میں مؤخر آیا ہے اور ”شفاعة“ کی طرف ایک مرتبہ قبول کی نسبت کی گئی ہے اور دوسری مرتبہ نفع کی، اس کے متعلق پر حکمت توجیہ یوں کی گئی ہے کہ پہلی آیت میں ”منها“ کی ضمیر سے مراد شفاعت کرنے والا نفس ہے، جبکہ دوسری آیت میں مراد مجرم نفس ہے، چنانچہ پہلی آیت کی تفسیر و توضیح یوں ہے کہ شفاعت کرنے والے نفس جو غیر کی طرف سے بدلہ دینے کے لئے پیش ہوا ہے، اس سے شفاعت قبول نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس نفس شافعہ سے کوئی فدیہ اور تاوان قبول کیا جائے گا۔ اور اس آیت میں شفاعت کی تقدیم کی وجہ بھی یہی ہے کہ شفاعت کرنے والا شفاعت کو فدیہ و تاوان ادا کرنے پر مقدم کرتا ہے، دوسری آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ مجرم نفس سے اس کے جرم کے بدلہ میں نہ فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کی طرف اس کے حق میں سفارش کرنے والے کی سفارش ہی قبول ہوگی، اور آیت میں ”العدل“ کی تقدیم اس لئے ہے کہ شفاعت کی ضرورت تاوان کے قبول نہ کرنے کی صورت میں پیش آتی ہے، اس کی تائید

یوں بھی ہوتی ہے کہ پہلی آیت میں ”لَا تَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً“ فرمایا اور دوسری آیت میں ”لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ“ فرمایا، اس لئے کہ شفاعت کی قبولیت شفاعت کرنے والے کے لئے ہوتی ہے اور شفاعت کا فائدہ جس شخص کے لئے سفارش کی جا رہی ہے، اس کو پہنچتا ہے۔

۴- باری جل جلالہ کا فرمان ہے: ”وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ“ اور سورہ ابراہیم میں اسی مضمون کی متعلقہ آیت میں ”وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَذْبَحُونَ“ یعنی واؤ کی زیادتی کے ساتھ فرمایا، توجیہ اس کی یوں بیان کی گئی ہے کہ پہلی آیت خدا تعالیٰ کا خطاب ہے، جس میں ان پر پیش آمدہ مصائب و مشکلات کا شمار اکراماً نہ فرمایا اور دوسری آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی حکایت ہے جس میں ان مصائب کی انت فرمائی گئی ہے اور سورہ اعراف میں جو ”وَتَقْتُلُونَ“ فرمایا ہے تو الفاظ کے اس رد و بدل کو ہی علم بلاغت میں اسلوب تفسیر کہا جاتا ہے جو بیخ کلام کا ایک نکتہ اور لطیفہ ہے۔

۵- اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: ”وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ“ اور سورہ اعراف میں یہی مضمون چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مذکور ہوا ہے، یہاں پر پائے جانے والے لطیفے کی تشریح یہ ہے کہ سورہ بقرہ والی آیت ”مَنْعَمَ عَلَيْهِمْ“ کے متعلق تذکرہ کے ذیل میں واقع ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد گرامی ہے: ”بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ“ چنانچہ اس مناسبت سے اس آیت ”وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا“ میں قول کی اللہ جل شانہ کی طرف نسبت کرنا مناسب ہے، اور اسی طرح ”رَغْدًا“ کا لفظ بھی بجا ہے، اس لئے کہ اس سے منع بہ کے کمال کا علم ہوتا ہے، اسی طرح ”وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا“ کی تقدیم اور ”خَطَايَاكُمْ“ کا صیغہ (جو جمع کثرت کے لئے موضوع ہے) کا ذکر بھی مناسب ہے، اسی طرح ”وَسَنَزِيدُ“ میں ”وَإِذْ“ کی زیادتی بھی بجا ہے، اس لئے کہ واؤ ماقبل و مابعد میں جمعیت پر دلالت کرتا ہے اور اسی مذکورہ لطیفہ کی بناء پر ”فَكُلُوا“ میں فاء بھی موقع محل میں ہے، اس لئے کہ ”اَكْلُ“ دخول قریہ پر مرتب ہے، جبکہ سورہ اعراف میں اس قصبے کا سیاق ان کو توبیخ و تنبیہ کرنا ہے، باری جل شانہ کا ارشاد ہے: ”اجْعَلْ لَنَا آلِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ“ پھر ان بنی اسرائیل کے ایک اور طغیان گاؤ کی پوجا پاٹ کرنے

کا بیان بھی ہوا ہے، اس بناء پر مناسب تھا کہ صیغہ قول کو مجہول ذکر کیا جائے، چنانچہ ارشاد ہوا: ”وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ“ اسی طرح ”رغدا“ کا ترک مناسب مقام ہوا، اور چونکہ سکنی کے ساتھ اکل بہر حال جمع ہوگا، اس لئے فرمایا ”وکلوا“ اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ذکر اور ”سنزید“ کا بغیر ”واؤ“ ذکر کرنا محل ہوا، اسی طرح جب سورہ اعراف میں بعض لوگوں کے ہدایت یافتہ ہونے کا یوں بیان کیا گیا: ”وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ“ تو مناسب یہی تھا کہ ظالمین کو بھی بصورت تبعیض بیان کیا جاتا، چنانچہ ارشاد ہوا ”الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ“ اور چونکہ سورہ بقرہ میں اس طرح بعض ہدایت یافتگان کا یوں بیان نہ ہوا تھا، اس لئے وہاں ظالمین کے متعلق بھی بلا تبعیض یوں فرمایا گیا: ”فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي“ اور سورہ بقرہ میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے ظلم نہ کیا تھا وہ عذاب و بلا سے سلامت رہے، اس لئے کہ نزول عذاب کو صرف ظالمین کے ساتھ خاص فرمایا گیا ہے، جبکہ ”ارسال“ شدت وقوع کے معنی میں ”انزال“ سے زیادہ مبالغہ و تاکید کا حامل ہے، اس لئے سورہ بقرہ کے مضمون بیان انعامات کے مناسب ذرا خفیف تعبیر یعنی انزال ہی مناسب تھی، لفظ فسق سے ظلم لازم نہیں آتا ہے (اس لئے کہ لفظ فسق خاص اور لفظ ظلم عام ہے) جبکہ لفظ ظلم سے فسق لازم آتا ہے، اس طرح ہر تعبیر کا اپنے سیاق مضمون کے مناسب اور لائق ہونا واضح ہوا۔

۶- اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا ”انفجرت“ اور سورہ اعراف میں فرمایا: ”انبعجست“ اس لئے کہ ”انفجار“ سے پانی کی کثرت میں مبالغہ بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ نعمتوں کے بیان کے سلسلے میں یہ لفظ ہی موقع کے مناسب ہے۔

۷- سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے: ”وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً“ اور سورہ آل عمران میں فرمایا: ”مَعْدُودَاتٍ“، امام ابن جماعہؒ اس کی توجیہ کے متعلق فرماتے ہیں، اس قول کے قائل یہودیوں کے دو فرقے تھے، ایک کا عقیدہ تھا کہ دنیا کے ایام کے بقدر سات دن جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور دوسرے فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے چالیس دن گاؤ کی پرستش کرنے کی وجہ سے چالیس دن تک عذاب دیئے جائیں

گے، اب سورہ بقرہ کی آیت میں دوسرے فرقے کے عقیدہ کے مطابق جمع کثرت سے تعبیر کی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں پہلے فرقہ کے عقیدہ کے مطابق جمع قلت سے تعبیر کی گئی ہے، امام ابو عبد اللہ رازیؒ اس کی توجیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ فرق صنعت تفسن کی بنا پر ہے۔

۸۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”ان ھدی اللہ ھو الھدی“ اور سورہ آل عمران میں فرمان اقدس ہے: ”ان الھدی ھدی اللہ“ اس لئے کہ سورہ بقرہ میں ہدایت سے مراد تحویل قبلہ کا بیان ہے اور سورہ آل عمران میں ہدایت سے مراد دین اسلام ہے، اس لئے کہ سورہ آل عمران میں اس آیت کے ماقبل میں باری عز اسمہ کا یہ فرمان ہے: ”لمن تبع دینکم“ آیت کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین، دین اسلام ہی ہے۔

۹۔ باری تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے: ”رب اجعل ھذا بلدا آمنا“ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ”ھذا البلد آمنا“ اس لئے کہ پہلی آیت میں جو دعا ہے، وہ مکہ کے شہر سے قبل اس وقت مانگی گئی ہے جبکہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تب دعا کی کہ اللہ اس شہر کو بسادے اور دوسری آیت میں موجود دعا اس وقت کی ہے جب کہ دوبارہ مکہ تشریف لائے تھے، اس وقت جرہم قبیلہ مکہ میں آباد ہو چکا تھا اور مکہ باقاعدہ ایک شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، تب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس شہر کے لئے امن و آشتی کی دعا مانگی۔

۱۰۔ باری عز اسمہ کا ارشاد ہے: ”قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلینا“ جبکہ سورہ آل عمران میں فرمان اقدس یوں ہے: ”قل آمنا باللہ وما أنزل علینا“ اس لئے کہ پہلی آیت میں تمام مسلمین سے خطاب فرمایا گیا ہے، جبکہ دوسری آیت میں صرف نبی اکرم ﷺ سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ پھر حرف جار ”إلی“ کے ذریعے تمام جہات سے انتہاء کا بیان کیا جاتا ہے، اور حرف جار ”علی“ سے جہت علو سے انتہاء کا بیان ہوتا ہے، چونکہ مسلمانوں کو قرآن کریم ہر جہت سے پہنچ جایا کرتا تھا، اس لئے ان کے متعلق ذکر کے وقت ”إلی“ مناسب تھا اور حضور ﷺ پر صرف جہت علو سے پہنچتا تھا، اس لئے وہاں ”علی“ کے ساتھ ذکر مناسب تھا، چنانچہ ”علینا“ فرمایا گیا،

اسی لطیفے کے پیش نظر آپ ﷺ تک پہنچنے والی اشیاء کے ساتھ اکثر ”علی“ اور پوری امت تک پہنچنے والی اشیاء کے ساتھ ”إلی“ مستعمل ہوا کرتا ہے۔

۱۱- باری جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں: ”تلك حدود الله فلا تقربوها“ اور بعد والی آیت میں فرماتے ہیں ”فلا تعتدوها“ اس لئے کہ پہلی آیت چند منہیات کے تذکرہ کے بعد آئی ہے، لہذا مناسب تھا کہ ان منہیات کے قرب سے روکا جائے، اور دوسری آیت چند اوامر کے تذکرہ کے بعد آئی ہے، اس دوسری آیت میں مناسب یہی تھا کہ ان حدود کے تجاوز و تعدی سے نہی وارد کی جائے، جس کے ضمن میں یہ امر پایا جاتا ہے کہ ان حدود کے آتے ہی وقوف اختیار کیا جانا چاہئے۔

۱۲- اللہ جل شانہ کا فرمان عالیشان ہے: ”نزل عليك الكتاب“ اور تورات و انجیل کے متعلق فرمایا ”وأنزل السوراة والإنجيل“ اس لئے کہ کتاب اللہ العظیم یعنی قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، چنانچہ ”نزل“ بصفة تفعیل جو تکرار پر دلالت کرتا ہے، لایا گیا، اس کے برخلاف تورات اور انجیل یک دم و یک دفعہ نازل ہوئی ہیں، اس لئے ان کے ساتھ ”انزل“ جو یکبارگی نزول کا معنی رکھتا ہے، ذکر فرمایا گیا۔

۱۳- خداوند کریم کا ارشاد ہے: ”لا تقتلوا أولادكم من إملاق“ اور سورۃ اسراء میں فرمایا ”خشية إملاق“ ذکر کیا گیا، اس لئے کہ اول آیت میں خطاب مفلس فقراء کو ہے، اس کے مناسب تعبیر فرمائی گئی: ”نحن نرزقكم“ کہ ہم تم کو روزی دیں گے جس سے تمہارے فقر کا ازالہ ہو جائے گا، پھر فرمایا ”وإياهم“ یعنی تمہاری ان اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے، دوسری آیت میں خطاب ان مالداروں اور صاحب وسعت افراد کو ہے جو تنگدستی کے خوف سے اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، آیت کا مفہوم یوں ہے کہ: ”اپنی اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے کہ مبادا تم کو ان کے سامان عیش مہیا کرنے کی وجہ سے فقر و املاق لاحق ہو جائے“ اسی مفہوم اور توجیہ کے پیش نظر اس آیت کے ساتھ ”نحن نرزقهم وإياكم“ کی تعبیر مناسب ہے۔

۱۴- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”فاستعذ بالله إنه سمیع علیم“ اور سورہ

فصلت میں ارشاد فرماتے ہیں: ”إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ ابن جماعہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سورہ اعراف کی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ فصلت کی بعد میں، اس لئے سورہ فصلت میں ان صفات کو معرفہ لانا بر محل و بجا تھا، چنانچہ سورہ فصلت کی آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ: وہی سننے والی جاننے والی ذات جس کا تذکرہ شیطان کے وساوس کے متعلق ہدایت کے ذیل میں گذر چکا ہے۔

۱۵۔ باری تعالیٰ کا فرمان عالی قدر ہے: ”الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ“ مؤمنین کے حق میں یوں فرمایا کہ: ”بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“ اور کفار کے حق میں فرمایا ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“ یہ تعبیروں کا اختلاف اس لئے ہے کہ چونکہ منافقین کی آپس میں مدد اور معونت کسی معین دین اور مقرر شریعت پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان میں سے بعض یہودی تھے اور بعض مشرک، اس لئے فرمایا گیا ہے ”مِنْ بَعْضٍ“ یعنی اس شک و نفاق میں یہ منافقین بعض بعض سے ہیں، جبکہ مؤمنین کی آپس میں ولایت و نصرت دین اسلام پر اور کفار کی باہمی امداد و استعانت اس کفر پر تھی جس کا وہ اعلان کیا کرتے تھے، مؤمنین و کفار دونوں فریق اس باہمی ولایت و مدد میں ایک مجتمع امر پر تھے، اس لئے ان کے متعلق اولیاء کے کلمہ سے تعبیر فرمائی گئی، برخلاف منافقین کے، جن کے متعلق باری جل و علا کا فرمان ہے ”تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى“ اس لئے ان کے لئے علیحدہ طرز کی تعبیر ارشاد فرمائی گئی۔

ان چند مذکورہ امثلہ کے ذکر سے ان کے مانند دیگر آیات میں مناسبات پر روشنی پڑتی ہے، اس باب کی بہت سی مثالیں تقدیم و تاخیر، اور فواصل وغیرہ کے متعلق فصول میں بھی گذر چکی ہیں۔

حضرت شیخ کشمیریؒ کے چند منتشر فرمودات

جان لینا چاہئے کہ حضرت شیخ کے قرآنی علوم کے متعلق کئی منتشر قیمتی ملفوظات ہیں جن کی روشنی میں قرآن کریم کی مختلف ابحاث میں نظم و ربط پیدا ہو جاتا ہے، یہ مباحث عمدہ جواہر پاروں اور قیمتی لعل و یاقوت سے ہرگز کم نہیں، پر حکمت اور بصیرت افروز مضامین کا خزانہ ہیں، جن کو اسلوب قرآنی کے متعلق اساسی اصول قرار دیا جانا زیبا اور لائق ہے۔ میں ان منتشر فرمودات کو ذیل میں ترتیب وار بیان کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ بغرض وضاحت کچھ تشریح بھی قلمبند کرتا ہوں۔
وبالله التوفیق والعصمة.

قرآنی طرز بیان اور عام طرز تالیف

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی گفتگو فقہی فتاویٰ کی کتب کی مانند نہیں، جس میں جزئیات درجزئیات کو جا بجا بیان کیا گیا ہے، نہ ہی ان جزئیات کو شمار کردہ مواد و مضامین پر تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ آجکل علماء کا اپنی مولفات میں طرز و طریق روان پذیر ہے۔
قرآن کریم عام عربی گفتگو کے مطابق بعض مضامین کو بعض مضامین پر عطف کرتے ہوئے بیان کیے جاتا ہے، اسی بناء پر ایک ہی سیاق میں ذکر کردہ بالترتیب آیات کے عنوان و موضوع کے متعلق علمائے قرآن کے درمیان اختلاف رائے ہوا ہے، کبھی کبھی یہ بات پوشیدہ ہو جاتی ہے کہ دوسری آیت کا بھی موضوع وہی ہے جو پہلی آیت کا ہے یا پھر اس دوسری آیت کا موضوع اس سے عام ہے یا اس سے خاص ہے یا پھر ان دونوں آیات کے باہمی تعلق کی نوعیت دوسری ہے اور اس بحث کی اہمیت واضح ہے اور اس بحث کے متعلق ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے۔

ایک ہی واقعہ کے اجزاء میں تقدیم و تاخیر

امام العصر حضرت کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے کہ: قرآن کریم کا اساسی موضوع علم تاریخ

کا استیعاب اور حوادث و سوانح کا تمام جزئیات کے ساتھ بیان کرنا ہرگز نہیں ہے، اسی بناء پر قرآن کہیں ایجاز و اختصار سے کام لیتا ہے اور کہیں تطویل و تفصیل کو بروئے کار لاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ کے اجزاء میں کہیں تقدیم اور کہیں تاخیر ہوتی ہے، یہ تقدیم و تاخیر کا اختلاف امتیاز و افتراق کی لطیف حکمتوں اور دقیق اسرار کا حامل ہوتا ہے، ان معارف و خزائن کے ادراک سے بلند فکر خرد و دانش بھی کبھی عاجز و قاصر ہو رہتے ہیں، قرآن کریم کے اس طرز و انداز میں کئی خصوصیات ہیں جو بوجہ اپنی دقت و لطافت کے دلجمعی اور طبیعت کی جاگزینی کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ معارف کی معرفت کے لئے آپ سیوطی کی ”الابتقان“ کی متعدد انواع کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں۔

مشکلات قرآن، مشکلات حدیث سے بڑھ کر ہیں

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ: مشکلات القرآن مشکلات الحدیث سے زیادہ ہیں، مگر صد افسوس کہ علمائے امت نے قرآن کریم کی اس قدر خدمت نہیں فرمائی جتنی خدمت حدیث کے متعلقہ علوم کی فرمائی ہے، حالانکہ قرآن کا اہتمام حدیث سے کہیں زیادہ ہونا چاہئے تھا، حضرت کشمیریؒ کا یہ ارشاد بھی ماقبل میں گذر چکا ہے کہ قرآن کی مطبوعہ تفاسیر کے ذخیرہ میں کوئی تفسیر مرتبہ و وقعت میں ابن حجرؒ کی صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ کے مانند نہیں ہے اور جیسا کہ حدیث کی تشریح و توضیح کے متعلق اس کی نمایاں خصوصیات ہیں اور اس میں مخفی لطائف و نکات کا بیان ہے، ایسی کوئی تفسیر قرآن کی نہیں جس میں ایسی نمایاں خصوصیات اور قرآن کے مخفی لطائف کا اس طرح بیان ہو۔

قرآنی تعبیر میں احاطہ و استیعاب کا خاص مقصد

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ: قرآن کریم کے نظم میں الفاظ کا استیفاء و استیعاب محض عبارت کے استیفاء کے لئے نہیں ہوا کرتا، بلکہ جب غرض مطلوب کا بیان بھی ہو چکا ہو اور مقام محل کا مقصود بھی بخوبی سمجھ لیا گیا ہو اور پھر الفاظ میں استیفاء کے پیش نظر تطویل آجائے تو یہ تطویل و تفصیل خاص مقصد کے حصول کے لئے ہوا کرتی ہے، کبھی کبھار قرآن کریم ایسے لفظ کو چھوڑتا ہے جس کی طرف ظاہر عبارت کا احتیاج محسوس ہوتا ہے، لیکن مقصود و مطلوب واضح ہو جانے کے بعد

اس ظاہری احتیاج سے استغناء واضح ہو جاتا ہے۔

کلمات کے انتخاب میں قرآن کریم کا طرز

حضرتؒ نے فرمایا: جس شخص کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق اعلیٰ مذاق اور علوم عربیہ کا کچھ حصہ بخشا ہو وہ جان لے گا کہ قرآن کریم اپنی گفتگو میں عام عرف میں رائج حقیر و مستعمل الفاظ کے بجائے ایک نمایاں طرز و طریق کے مطابق عمدہ کلمات کا چناؤ کرتا ہے، جس میں قرآن کریم وضع اصلی کے ساتھ ساتھ معنی موضوعہ کی حقیقت کی بھی نمایاں رعایت کرتا ہے، اسی بناء پر قرآن کریم میں کسی بھی کلمہ کی تغیر و تبدیلی ناممکن ہے، اس لئے کہ انسانی عقل کی بساط اس قدر وسیع نہیں کہ وہ تمام اشیاء کی مکمل حقیقت جاننے اور موقع و مقام کے مناسب ایسے کلمات سے تعبیر پیش کرنے پر قادر ہو جو اس مقام کا مکمل حق ادا کر سکے۔

تکرار مضامین و قصص کی حکمت

حضرتؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ: قرآن کریم میں مضامین کا تکرار کبھی تو قدر مشترک اور کبھی قدر مغایر کے طرز پر واقع ہوا ہے، محض تکرار مضمون بہت ہی کم ہوا ہے اور واقعہ قدر مشترک کے پیش نظر تکرار مضامین کی ہم کو حاجت بھی ہوا کرتی ہے، اس لئے کہ اگر اس قدر مشترک کے ساتھ مضامین کا تکرار زیادہ واقع نہ ہوا ہوتا تو قرآن کی قرآن ہی سے تفسیر بیان کرنا آسان نہ ہوتا اور احکام و فوائد کا اس کثیر مقدار میں اخذ و استنباط میسر نہ آ سکتا۔ اسی طرح حضرت شیخ فرماتے ہیں: اس کلام سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک لفظ سے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے اور اسی مکرر مضمون میں دوسرے لفظ سے دیگر حکم اسی مشترک موضوع کے متعلق مستفاد ہوتا ہے۔ جس کی بناء پر گویا کہ متن اور شرح دونوں حاصل ہو جاتے ہیں اور اگر اس طرح تکرار نہ لایا جاتا تو صرف متن محض باقی رہ جاتا پھر اسی تکرار مضامین سے مطلوبہ غرض و مقصد کے قابل اہتمام ہونے کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ: قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ سو (۹۰۰) سے زائد مرتبہ فرمایا گیا ہے۔

قرآن کریم کی آیات کا باہمی نظم و نسق

حضرتؒ فرماتے ہیں: قرآن کریم کے بعض مقامات پر آیات میں جو بظاہر عدم ارتباط

و عدم مناسبت نظر آتی ہے، یہ بھی ایک خاص علمی نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ کہ: جن امور کے متعلق ہمارے عقول و مدارک مناسبت کے اظہار و بیان سے قاصر ہیں، ان امور میں بھی ارتباط و مناسبت ضرور ہے جن کا احاطہ سوائے علام الغیوب کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک فقیہ مجتہد کسی فقہی باب کے متعلق مسلسل و متواتر ایسے احکام ذکر کرتا جاتا ہے، جن احکام کے متعلق مناسبت سمجھنے میں ہماری عقول کامیاب نہیں ہوتی ہیں، یہ جزئیات ہماری نظر میں تو منتشر اور پراگندہ ہوا کرتی ہیں لیکن یہی جزئیات اس فقیہ مجتہد کی نظر میں ایک قاعدہ اور اصل کے تحت باقاعدہ منضبط ہوتی ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں: اس مناسبت و تعلق کے پہچانے میں سب سے زیادہ اہتمام ایک آیت کے اپنے اجزاء میں باہمی نظم و ضبط پہچاننے میں کیا جانا چاہئے، بسا اوقات ایک آیت کے اپنے اجزاء باہم مرتبط نہیں ہوا کرتے، چنانچہ بہت سی آیات میں باہمی ارتباط کی جستجو کے بجائے ایک آیت کے اجزاء کے آپس میں نظم و ربط کو تلاش کرنا زیادہ قابل التفات ہونا چاہئے۔

اس کی مثال میں باری تعالیٰ کا یہ فرمان ملاحظہ کیجئے:

﴿فَاعْتَزِلُوا النساء في الحيض و لا تقربوهن حتى

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرکم الله﴾

اب اس آیت مبارکہ میں ”فإذا تطهرن“ میں تشدید ہاء کی قراءت کے مطابق ”حتی يطهرن“ کی تخفیف ہاء کے ساتھ قراءت کا باہمی ربط کافی مشکل و مجمل معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ ”طہور“ خون کے محض منقطع ہو جانے سے عبارت ہے، جبکہ ”تطهر“ سے انقطاع دم کے بعد غسل طہارت کا قصد کیا گیا ہے، چنانچہ تشدید کی قراءت تخفیف کی قراءت کے ساتھ کیسے موافق ٹھہرے گی؟ بلکہ قرآنی نظم سے گویا اس طرح کا معنی مستفاد ہوگا کہ آپ یوں کہیں: فلاں شخص کو کچھ نہ دینا یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے، پس جب مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کو دے دینا۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اسی آیت کے پیش نظر یہ مسلک اختیار فرمایا ہے کہ: اکثر مدت

حیض سے انقطاع کے بعد بغیر غسل کے بیوی سے قربت جائز ہے۔ اب اس صورت میں جبکہ ”طہر“ سے فقط انقطاع دم حیض مراد لیا گیا ہے، باوجودیکہ اس طہر میں انقطاع اور اس کے بعد غسل طہارت کا معنی بھی محتمل ہے۔ اسی طرح تطہر سے انقطاع حیض کے بعد غسل طہارت کر لینے کا بیان مراد ہے، باوجودیکہ یہاں دیگر وجوہ کا بھی احتمال تھا کہ انقطاع دم کے بعد موضع نجاست دم دھولیا ہو یا انقطاع حیض کے بعد وضوء کی طہارت حاصل کر لی ہو، ایسی صورت میں یہ جواب دیا جائے گا کہ یہاں آیت مبارکہ میں حکم قربت و جماع کے دو مراتب بیان فرمائے گئے ہیں:

پہلا مرتبہ: نفس جواز اور رخصت و سہولت کا ہے۔

اور دوسرا مرتبہ: عزیمت کا اور احوط موقف کا اور احوط طریق ہی اولیٰ ہوا کرتا ہے، اب مرتبہ اول کی طرف ”تخفیف طہر“ کی قراءت سے اشارہ فرمایا اور مرتبہ دوم کو ”فإذا تطهرن“ سے ضمنی طور پر بیان فرمایا گیا۔ جس میں اولیٰ و اعلیٰ اور شارع تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق صریح اجازت اور واضح و شافی بیان کی صورت میں بتلادیا گیا ہے، لیکن بہر حال انقطاع کا یقین چونکہ اکثر مدت حیض پر انقطاع سے حاصل ہوگا، اس لئے اس کی بھی رعایت حضرت امام اعظمؒ نے بجا طور پر فرمائی۔ یہ بسیط اور گرانمایہ نکتہ ایسی صورت میں ہرگز حاصل نہ ہو سکتا تھا جب دونوں قراءتیں ایک ہی طرح ہوئیں یا ان دونوں کے اختلاف کے باوجود ان کے مفاہیم ایک ہی طرح لئے جاتے۔

راقم عرض گزار ہے کہ: سید مفتی آلوسی بغدادیؒ کی روح المعانی میں اس اختلاف قراءت کے متعلق انتہائی جامع و مانع کلام ہے، چنانچہ اس کی مراجعت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حضرت آلوسیؒ نے کتاب ”الکشف“ سے نقل کرتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ:

تشدید کی قراءت، قربت جماع کی غایت ناقصہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور حرف ”حتی“ جب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ”إلی“ کی نظیر ہوا کرتا ہے، اس لئے کہ ”إلی“ مابعد کے ماقبل میں دخول و اندراج کا مقتضی نہیں ہوا کرتا، چنانچہ ”حتی“ بھی افعال میں داخل ہو کر مابعد کے ماقبل میں دخول کا تقاضہ نہیں کرے گا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ غایت کاملہ وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ غایت بنے اور وہ غایت مغیا سے قطعاً خارج ہو اور ناقصہ وہ غایت ہوا کرتی ہے جو اپنے آخر مفہوم کے اعتبار سے غایت بنے، اسماء پر داخل ہونے والا ”حتی“ غایت نہ ہونے کی صورت میں تقاضہ کرتا ہے کہ مابعد غایت مغیا میں داخل ہو اور افعال پر داخل ہونے والا ”حتی“، ”إلی“ کی مانند یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ مابعد غایت ماقبل کا جزء ہو، چنانچہ انقطاع و محض حرمت کے لئے غایت ہے اپنے ثانوی مفہوم کے اعتبار سے جس کی بناء پر وقت انقطاع اس حرمت کی غایت میں داخل ہوگا اور ”غسل طہارت“ باعتبار اول مفہوم کے اس حرمت کی غایت ہوگی، اب ”حتی یطہرن“ اور ”فإذا تطہرن“ یعنی تخفیف و تشدید کہ یکجا جمع ہو جانے کی بناء پر قراءت کے اختلاف کے باوجود تعارض باقی نہ رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دو غایات لا کر اس طرف اشارہ مقصود ہو کہ قربت جماع کے مراتب حرمت میں تفاوت ہے، اس لئے کہ یہ حرمت بنسبت انقطاع حیض کے بعد کے انقطاع دم سے پہلے زیادہ شدید تر ہے۔

تنبیہ

یہ جواب جو ماقبل میں میں نے ذکر کیا یہ حضرت شیخ کے درس کے دوران دیئے گئے جواب کی ایک جانب ہے، پھر میں نے شیخ کی ”مشکلات القرآن“ کی طرف رجوع کیا کہ اس میں حضرت کیا تحریر فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہاں میں نے حضرت کے کلام میں وہ وقت نظر اور غموض فکر پائی جو جواب کے متعلق مختلف اطراف کو اور اس طرف کو بھی جو میں نے بیان کر دی ہے، شامل تھی اور اختلاف قراءت کے متعلق تمام پیچیدہ اغراض کا مکمل شافی و کافی جواب وہاں تحریر فرما دیا ہے۔ اسی طرح حنفیہ پر وارد ہونے والے اشکالات کا بھی بخوبی جواب ذکر کر دیا ہے جس سے قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور علمی پیاس واقعی بجھ جاتی ہے، چنانچہ ان تمام تفصیلات کی مراجعت کر لینا نہایت سودمند ہوگا۔ یہاں پر بھی میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہاں بھی یہ فائدہ اور بحث ناقص نہ رہے، بہر حال جواب کے سلسلہ میں میں نے جس قدر وضاحت کی ہے، میرے خیال میں حضرت نے اس وضاحت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے:

”علمائے احناف کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں اختلاف قراءت کو وجوب اور استحباب کے عموم بتلانے پر محمول کریں، اس طور پر کہ قرآن کی غرض شاید یہ ہے کہ: چونکہ ”تطہر“ یہ بندہ کا اختیاری فعل ہے جس کو وہ ادا کر سکتا ہے، اس بناء پر یہاں دو مراتب ہیں: پہلا مرتبہ وجوب کا اور دوسرا مرتبہ استحباب کا، ریوں کہا جائے گا کہ اقل مدت میں انقطاع دم ہونے کی صورت میں قربت جماع کے لئے غسل واجب ہے اور اکثر مدت پر انقطاع دم کی صورت میں مستحب ہے۔“

حضرت کشمیریؒ کی یہ بحث میری ذکر کردہ غریب کے قریب معنی و مقصد رکھتی ہے، ہاں! معمولی تغایر بہر حال ہے کہ وہاں پر اقل و اکثر کی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہاں بھی اقل و اکثر کو انقطاع دم کے تیقن کے ساتھ مقید کر لیں تو اکثر مدت میں بغیر غسل کے تیقن انقطاع ہو جاتا ہے، اس لئے غسل واجب نہ ہوگا اور اقل مدت میں غسل کے ساتھ تیقن انقطاع ہوتا ہے، لہذا غسل واجب ہوگا۔ اب دونوں مباحث کا مقصد و مطلب ایک ہو گیا۔ پھر حضرت زبغ فرماتے ہیں کہ: ”فإذا تطهرن“ یہ ”حتی يطهرن“ پر تفریع اور اس پر مرتب نہیں ہے، اس لئے کہ اس تفریع و ترتیب کو تسلیم کرنے کی صورت میں ہی نظم قرآنی میں عدم ربط و مناسبت کا اشکال ہوگا، اسی لئے اس قطعہ ”فإذا تطهرن“ کو ”فاعتزلوا النساء“ پر عطف شمار کریں گے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ: پھر ”تطهر“ سے مراد پانی کے ساتھ موضع نجاست کو دھونا یا وضو کرنا یا غسل طہارت کرنا مراد نہیں، جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے بلکہ مراد طہارت کا عمل کرنا ہے اور ”باب تفعّل“ کے سترہ خاصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے جیسا کہ ”البحر المحیط“ جلد نمبر ۱ صفحہ ۱۶۵ پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

حضرت کی اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ ”تطهر“ کے جو تین معنی بیان کئے گئے ہیں یہ اس کے حقیقی معانی نہیں ہیں بلکہ اس کا حقیقی معنی ”عمل في الطهارة“ (طہارت سے متعلق کام کرنا) ہے اور یہ فعل اختیاری ہے اور یہ ایسا عام معنی ہے جو کلی کے افراد و جزئیات کو شامل ہونے کے مانند ان تمام معانی کو شامل ہے اور یہ معنی تفعّل کی سترہ خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے،

جیسا کہ صاحب ”البحر المحیط“ نے باری جل شانہ کے اس ارشاد گرامی ”فتلقى آدم من ربه“ الخ کے ذیل میں ذکر فرمائے ہیں۔ پھر حضرتؒ فرماتے ہیں کہ: جب ترکیبی و معنوی اعتبار سے آیت کا معاملہ اس طرح واضح ہو تو جان لیجئے کہ آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں: فعل اختیاری، جو عمل فی الطہارۃ ہے، اور دوسری بات: فعل غیر اختیاری جو انقطاع دم سے حاصل ہونے والا طہر ہے۔

اس شرح و بسط کے پیش نظر ”بدایۃ المجتہد“ میں جو عدم ربط و مناسبت کا اشکال علمائے احناف کے موقف پر اٹھایا گیا ہے وہ بھی وارد نہ ہوگا اور کلام کی صورت اب یوں ہو جائے گی کہ: ”تم اس فلاں شخص کو اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ وہ گھر کے قریب نہ آجائے، اچھا جب داخل ہو جائے تو دے دینا“ یا اس طرح ہو جائے گی کہ: اس کو درہم مت دینا تا آنکہ وہ گھر میں داخل ہو جائے، پس جب داخل ہو جائے تو دے دینا، اس قیمتی بحث کو ضرور محفوظ کر لیجئے، واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن کریم میں وقوع نسخ اور اس کی تحقیق

علمائے کرام کا آیات و اجزاء منسوخہ کی تعداد کے بارے میں باہمی اختلاف رہا ہے، متقدمین علماء نے نسخ کے بہت سے افراد شمار کئے ہیں، اس لئے کہ ان کے ہاں نسخ کے مفہوم میں بہت وسعت تھی، یہ حضرات عام کی تخصیص، خاص کی تعیم، مطلق کی تنقید اور مقید کے اطلاق، استثناء کے وقوع و عدم وقوع، حکم کے کلیتاً منسوخ ہو جانے اور اس کی علت کے بے اثر ہو جانے سب پر نسخ کا اطلاق کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے برعکس متاخرین علماء کی یہ سعی و کوشش رہی کہ نسخ کے باب میں کمی کی جائے، حتیٰ کہ شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے تو اس قدر تقلیل کی صرف بیس مواضع میں نسخ ثابت کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ جو ہند کی نابغہ روزگار شخصیات میں سے ہیں اور خاص و عام میں حجت شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے تو تقلیل میں اس قدر سعی کی ہے اپنی کتاب ”الفوز الکبیر“ میں صرف پانچ مواضع کو منسوخ شمار کیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے: ”قرآن متلو میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو حکماً منسوخ ہونے کے ساتھ ایسی ہو گئی ہو کہ اس سے کسی جہت

و طریق سے کوئی بھی حکم مستفاد نہ ہو یا اس کا کوئی عملی محمل نہ بن سکے، بلکہ بیشک یہ منسوخ آیت بھی کسی ناکسی مرتبہ میں اور کسی ناکسی حالت میں اور کسی ناکسی زمانے میں حکم شرعی کا فائدہ دیتی ہے۔

حضرت شیخ کی اس تحقیق سے ایک بہت اہم بات مستفاد ہوتی ہے اگر آپ اس کے اہل ہیں تو اس ”امر مہم“ کے استفادے کی لذت کو چکھ لیجئے، اس لئے کہ بغیر چکھے انسان کسی شئی کی عمدگی اور نا عمدگی کا تعین نہیں کر سکتا، اور یہ محاورہ تو کافی مشہور ہے کہ جو شخص چکھتا رہتا ہے وہ اس چکھی چیز کے متعلق حکمت و بصیرت بھی اسی قدر حاصل کر لیتا ہے۔ واللہ الموفق والہادی الی الحق۔

قرآن کریم میں کوئی حرف زائد نہیں ہے

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ: ”قرآن کریم میں کوئی حرف اس طرح زائد ہو کہ جس کا معنی و مطلب کی منظر نگاری میں کوئی اثر نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔“ راقم کہتا ہے کہ: ابن الاثیر ”المثل السائر“ ص: ۱۴۵ پر باری جل شانہ کے ارشاد گرامی: ”فبما رحمة من الله لنت لهم“ کے ذیل میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ:

لفظ ”ما“ اس آیت مذکورہ میں زائد نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ ﷺ کو عطا کردہ اس نعمت کی تفہیم و تعظیم بیان کرنے کے واسطے ہے جس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ نرم گفتار و نرم گستر ہوئے ہیں، اور اس طرح کی زیادتی کو محض فصاحت ہی کہا جاسکتا ہے اگر لفظ ”ما“ سے یہ کلام خالی ہو تو اس قدر تفہیم و تعظیم کا معنی حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح کی زیادتی زباء کے کلام میں بھی واقع ہوئی ہے: ”اما انه ليس من عوز المواس ولا من قلة الاواس ولكنه شيمة ما اناس“ معنی کلام و لکنہ شیمۃ اناس سے بھی مکمل ہو سکتا تھا لیکن یہاں لفظ ”ما“ اس صاحب خصلت کی فخری مت و عظمت کو نمایاں اجاگر کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ اگر ”ما“ اس کلام سے حذف کر دیا جائے تو اس کلام میں وہ فخری مت و جزالت باقی نہیں رہے گی، اس فخری مت و عظمت کو اس کے اہل علمائے فصاحت و بلاغت ہی پہچان سکتے ہیں، نحویین کا یہ کہنا کہ: ”یہ حرف ”ما“ لفظ زائد ہے ان کی مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ یہ حرف زائد ماقبل کو عمل کرنے سے مانع نہیں ہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پر وہ اس ”ما“ کو ”کافۃ“ بھی کہتے ہیں یعنی یہ ”ما“ حرف عامل کو

اس کے عمل سے روک دیتی ہے، اسی طرح اس آیت ”فبما رحمة من الله“ میں ”ما“ نے باء جارہ کے عمل کو موقوف نہیں کیا ہے، منتهی ملخصاً۔

علامہ رافعیؒ اعجاز القرآن ص: ۳۰۵ طبع ثالث میں تحریر فرماتے ہیں: وہ کلمات جن کے متعلق گمان کیا جاتا ہے کہ وہ زائد ہیں اور قرآن میں واقع ہوئے ہیں، جیسا کہ نحویین حضرات باری جل شانہ کے اس فرمان گرامی ”فبما رحمة من الله“ اور اس ارشاد اقدس ”فلما ان جاء البشیر“ میں ”ما“ پہلی مثال میں اور ”ان“ دوسری مثال میں زائد ہیں یعنی اعراب کے اعتبار سے تو ایک بے بصیرت شخص یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ جس طرح یہ اعراب زائد واقع ہیں تو معنی و مقصد پر بھی نظم قرآن میں زائد واقع ہوئے ہیں، حالانکہ اس زیادتی میں تصویر کشی کا وہ رنگ مضمر ہوا کرتا ہے کہ اگر اس زیادتی کو حذف کر دیا جائے تو کلام کا حسن اور اس کی جاذبیت جاتی رہتی ہے۔ اب پہلی آیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی قوم کے متعلق نرم خوئی کی منظر کشی کی جارہی ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ نرم خوئی خداوند برتر و بالا کی نعمت ہے، اس بیان میں نرم خوئی کے معنی کی تاکید اور اس کی فیضیت و عظمت کے بیان کو لفظ ”ما“ کے ذریعے لفظی وصف لا کر مزید بڑھایا جا رہا ہے اور اس نکتہ سے بڑھ کر یہ ملاحظہ کیجئے کہ اس ”ما“ کی ادائیگی سے جو اللہ کریم کے لطف و عنایت کا احساس ہوتا ہے وہ احساس سیاق و سباق کی بلاغت کی رعایت رکھتے ہوئے اس لفظ ”ما“ کے بغیر ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔

پھر یہاں آیت مذکورہ میں باء جارہ اور اس کے مجرور جو لفظ ”رحمة“ ہے کے مابین اس فصل کی وجہ سے نفس معنی و مقصد میں تدبر کی طرف التفات ہوتا ہے اور رحمت خداوندی کی بلندی کے لطیفہ پر فکر و نظر کو متنبہ کرتا ہے، یہ تمام تر شعور و احساس ایک فطری امر ہے جو آیت بالا کی بلاغت میں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت ”فلما ان جاء البشیر“ میں حرف ”ان“ زائد کے ذریعے اس فصل کی منظر کشی مقصود ہے جو فصل و تاخر یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ذریعے خوشخبری سنانے اور یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان بوجہ دوری مسافت کے اس خوشخبری سنانے والے کے آنے اور

پہنچنے کے درمیان واقع ہوا۔ ہے اس طور پر کہ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام اسی ”بشیر“ کے منتظر ہیں اور اسی خبر کے سننے کے لئے مضطرب ہیں، اس اضطراب و قلق کو مودک کرنے اور خوشخبری سنانے والے کے آنے پر خوشی و سرور کی کیفیت کی توصیف کلمہ فاصل ”ان“ کے نون کا غنہ ہے۔ اسی طرز تاویل پر جہاں بھرا یہ کہا جائے گا اور گمان کیا جائے گا کہ یہ حرف زائد ہے، وہاں اسی قسم کے زائد معانی و مقاصد ہوا کرتے ہیں، اس لئے کہ محض زیادتی کا پایا جانا اور محض زیادتی بے معنی کا اقرار و اعتراف کرنا قرآن کریم میں نقص و عیب کا موجب ہے، جبکہ قرآن کریم ہر نقص و عیب سے برتر و بالا ہے۔ انتہی۔

قاعدہ ”العبرة لعموم اللفظ“ اپنے عموم پر نہیں ہے

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ: علمائے اصول میں مشہور یہ قاعدہ واصل کہ: ”العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب“ (اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کا) یہ قاعدہ اپنے عموم پر نہیں ہے، اس قاعدہ کے متعلق سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ متکلم کی غرض و مقصد کی جستجو کی جائے اور اس کو آشکارا کیا جائے، بہ لازم نہیں کہ تمام احوال میں اس کے کلام کا منطوق اس کی غرض و مقصد کے عین موافق و مطابق ہوگا، بلکہ کبھی منطوق کلام متکلم کی غرض سے اخص بھی ہوتا ہے اور کبھی اعم بھی ہوتا ہے اور گاہ گاہ مساوی ہوگا۔ اب محض الفاظ کے عموم کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ شارع کی غرض کا تعین نہ ہو جائے اور شارع کے مطلوب و مراد معنی پر کوئی واضح دلیل نہ قائم ہو جائے، اس قاعدہ کا عموم لیا بھی کس طرح جاسکتا ہے، دیکھئے باری جل شانہ کا ارشاد ہے: ”فاقرؤوا ما تيسر منه“ کیا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت کئے بغیر صرف ایک آیت پر اکتفاء کر لینا نمازی کے لئے وظیفہ صلاۃ کو ادا کر لینے کے لئے کافی ہوگا؟ اور کیا ایک شخص نماز میں قرآن کی ایک آیت کے تلاوت کر لینے سے قرآن کے حکم کو پورا کرنے والا شمار ہوگا، جب تک کہ وہ ان امور کی رعایت نہ رکھے جو ہمیں خارج سے معلوم ہوئے ہیں؟ اور کیا قرآن کے حکم پر اس قدر عمل کافی ہوگا کہ نماز سورہ فاتحہ اور دیگر واجبات قراءت کی تعمین کے بغیر ادا کر لی جائے؟ پس جب یہ بات ظاہر ہوئی تو بظاہر یوں معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہمیں اس چیز کا حکم

کر رہا ہے جو شریعت میں معبود نہیں بلکہ شریعت میں اس کے علاوہ حکم دیا گیا ہے اور ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن کچھ اور حکم بیان کرے اور شریعت میں کچھ اور حکم جاری ہو۔ جو شخص اس طرح کا خیال فاسد رکھے گا وہ طریق مستقیم سے بھٹکا ہوا اور مقصود شریعت سے بے بہرہ ہوگا، بلکہ قرآن کریم کا مقصد اس امر قراءت سے قراءت میں مریضوں اور مجاہدین کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف برتنے کا بیان مقصود ہے اور ان خواص حضرات کے پیش نظر چونکہ قیام اللیل کا حکم مشقت و تکلیف سے بھرپور تھا، اس لئے باری تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے تخفیف مرحمت فرمادی۔

جہاں تک سورہ فاتحہ کی رکعت اور اس کے وجوب کا مسئلہ ہے تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو ایک دوسری اصل جس کا عنوان ”الزیادة على القاطع بالظني كأخبار الآحاد“ (یعنی قرآن کریم کے قطعی حکم پر ظنی ماخذ مثلاً خبر واحد سے زیادتی کرنا جائز ہے یا نہیں؟) پر متفرع ہے، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک مرتبہ ظنیت میں یہ زیادتی روا ہے یعنی قطعی حکم پر زائد ہونے والا یہ حکم امر ظنی بھی ہوگا، اس کو قطعی کے حکم میں شمار نہ کیا جائے گا، اور اس پر عمل بہر حال واجب ہوگا اور شافعیہ کے نزدیک یہ زیادتی مرتبہ قطعیت میں ہوگی۔ حنفیہ نے قطعیت و ظنیت کے مراتب میں فرق و امتیاز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ایک کو اس کے مستحق مرتبہ بحسن و خوبی عطا کیا ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ عمومی تعبیر کہ: ”خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے“ یہ تعبیر کچھ نامناسب سی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ احناف کے ہاں بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادا کرنے والے کو اگرچہ قرآن کریم کے قطعی حکم کی بجا آوری کرنے والا شمار کیا جائے گا، لیکن یہ شخص بہر حال گناہ گار ضرور ٹھہرے گا اور اگر یہ ترک فاتحہ اس نے عدا و بالقصد کی ہے تو اس پر نماز کا اعادہ بھی واجب ہوگا، جب کہ عمومی تعبیر کے پیش نظر اس زیادتی کو بھی قرآن کریم کے بیان کردہ حکم کے مصداق میں ایک مکروہ زیادتی شمار کرنا لازم ہوگا، حالانکہ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے کہ امر سے مراد کے اخذ کرنے میں آمر کی غرض مد نظر رکھی جائے لیکن ان دو مراتب منطوق قطعی اور معبود ظنی کے تفاوت کا خیال بھی از بس ضروری ہے، قطعیات میں اجمال کئی وجوہات: مثل وسعت و سہولت اور حکم کی بجا آوری میں آسانی پیدا کرنے کے لئے کی بناء پر ہوتا ہے، اس اصل کو محفوظ کر لینا

چاہئے۔ حضرت شیخ کے کلام بالہام سے میں یہی سمجھا ہوں۔

راقم نے امام حافظ علامہ ابن دقیق العید کی کتاب ”احکام الاحکام“ میں بھی ایک مضمون دیکھا ہے جو ہمارے حضرت شیخ کے بیان کردہ فائدے کی مانند نکات پر مشتمل ہے۔ ابن دقیق العید فرماتے ہیں: یہ قاعدہ کافی مشہور ہے کہ ”العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب“ (اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کی خصوصیت کا) لیکن ایسے امر میں جہاں سیاق و سباق اور دیگر خارجی قرائن عموم کی تخصیص اور متکلم کی واضح مراد تخصیص پر دلالت کر رہے ہوں اور ایسے امر میں جو محض سبب پر وارد ہوا ہو کے مابین فرق و امتیاز ملحوظ رکھنا بھی نہایت ضروری ہے، ان ہر دو قسم کے امر کو ایک ہی طرز کا نہ سمجھ لینا چاہئے، اس لئے کہ مطلق عام کا کسی سبب کے تحت واقع ہونا یہ اس سبب کے ساتھ اس عام کی تخصیص کا متقاضی نہیں ہوتا۔ مثلاً باری جل شانہ کا یہ ارشاد: ”والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ حضرت صفوانؓ کے چادر چوری ہو جانے کے سبب نازل ہوا لیکن بدیہی اور اجماعی طور پر اس عمومی قاعدہ کی اسی خاص سبب کے ساتھ تخصیص کا کوئی تقاضا و مطالبہ نہیں ہے، البتہ سیاق و سباق متکلم کی اپنے کلام سے غرض و مقصد پر دلالت کیا کرتے ہیں اور یہی قرائن مجملات کی توضیح اور مختلف احتمالات کے تعین کی راہ ہموار کرتے ہیں اور ان کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

[احکام الاحکام]

”حروف سبعہ“ کے متعلق تحقیقی کلام

علامہ ابو عبید فرماتے ہیں کہ: ان دو ابواب گذشتہ میں ہم نے جو حروف ذکر کئے ہیں وہ روایت کہلاتے ہیں، علمائے قراءت نے ان حروف کو اس حیثیت سے نقل اور روایت نہیں فرمایا کہ یہ حروف بھی اسی حرف کی مانند ہیں جو قرآن کریم کے ان دو گتوں کے درمیان ہے اور اسی بناء پر نماز میں قرآن اسی حرف پر پڑھتے ہیں اور اس خاص معروف حرف قرآن کے منکر پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جاتا ہے، یہ معروف اور خصوصی حرف وہی ہے جو اس مصحف امام میں ثبت ہے، جس کو حضرت عثمانؓ نے مہاجرین و انصار کے اجماع کے ساتھ نسخ و تالیف فرمایا اور اس حرف کے علاوہ دیگر حروف کو ساقط فرمایا، پھر امت کا اسی حرف خاص پر اجماع و اتفاق ہو گیا اور کسی حرف میں کوئی

اختلاف باقی نہ رہا، اب اس قرآن کو جاہل عامی بھی ویسا ہی پہچانتا ہے جیسا کہ ایک عالم پہچانتا ہے اور صدیوں سے یہ قرآن کریم متواتر چلا آ رہا ہے، بچے مکتب و مدرسہ میں اسی قرآن کریم کو سیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ جمع و نسخ حضرت عثمانؓ کے مناقب میں سے ایک عظیم منقبت ہے، بعض گمراہ لوگوں نے اس تالیف پر رد و قدح بھی کیا ہے لیکن تمام لوگوں پر ان کی گمراہی اور بے راہ رومی ظاہر ہو گئی ہے۔

جو مصحف حضرت عثمانؓ نے جمع فرمایا تھا وہی قرآن آج بھی مسلمانوں کے ہمراہ موجود ہے، اس کے منکر پر وہی حکم لگایا جائے گا جو کہ مرتد پر حکم لگایا جاتا ہے، اولاً اس کو توبہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور توبہ سے انکار کرنے پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ حروف جن کا علم اسناد و روایات کی صورت میں منقول نہیں ہے، جنہیں خاص علماء ہی پہنچانتے ہیں، عوام الناس ان حروف سے واقف نہیں ہیں، ان حروف سے اہل علم کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ اس معروف قرآن کے حرف خاص کی تاویل و تفسیر میں ان حروف سے استشادات و دلائل حاصل کریں اور ان کے ذریعے ان کو قرآن کریم کے معانی و مطالب اور وجوہ و محتملات کے پہنچانے میں راہنمائی ملے، جیسا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کی قراءت: ”حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی صلاة العصر“ حضرت ابن مسعودؓ کی قراءت: ”والسارقون والسارقا فاقطعوا أیمانہم“ حضرت ابی بن کعبؓ کی قراءت: ”الذین یؤلون من نسائہم تربص أربعة أشهر فإن فاء وافیہن“ ابن عباسؓ کی قراءت: ”لا جناح علیکم أن تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج“ اسی طرح حضرت جابرؓ کی قراءت: ”فإن الله من بعد إکراهہن لهن غفور رحیم“۔

یہ مختلف قرأت اور اسی قسم کی دیگر قرأت قرآن کریم کے بیان کی ہی تفسیر کرتی ہیں، اسی قسم کی تفاسیر بعض تابعین کرامؓ سے بھی منقول ہیں اور اس طرح تفسیر بیان کرنا مستحسن شمار کیا گیا ہے، جب تابعینؓ کی تفاسیر پسندیدہ کہی گئی ہیں تو پھر جو تفاسیر کبار صحابہؓ سے منقول ہوں اور پھر یہ تفاسیر واقع بھی نفس قرأت کے درمیان ہوں وہ تو تفاسیر میں مزید بلند مرتبت اور قوی ترین

تفاسیر شمار کی جائیں گی۔ نیز تاویل و تفسیر کی درست پہچان کے لئے ان مختلف حروف سے مستنبط فوائد مزید بر محل اور بجا واقع ہوں گے اور یہ وہ علم ہے جس کی قدر و منزلت عوام نہیں پہچان سکتے، خاص علمائے کرام ہی اس کے فضل کو پہچان سکتے ہیں، اس نوع کی تفاسیر کثرت سے ہیں اور اگر ان میں آپ غور و تدبر فرمائیں گے تو ایک زکی فطین شخص کے لئے اس میں وسیع بیش بہا علمی خزانہ پایا جاتا ہے۔ احرف سبعہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف سات طریقوں پر پڑھا جاسکتا ہو، اس طرح تو قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجموعی طور پر عرب کی مختلف لغات میں سے سات مختلف لغات پر نازل ہوا ہے جن میں ایک قبیلہ اپنی لغت پر قرآن کے حروف کی ادائیگی کرتا ہے، دوسرے قبیلے کے افراد اپنی لغت کے موافق جو پہلی لغت سے مختلف ہوا کرتی ہے اور تیسرے قبیلے والے ان دونوں لغات کے برخلاف اپنی لغت پر تلاوت کرتے ہیں اسی طرح یہ سات لغات پائی جاتی ہیں پھر بعض قبائل ان حروف کے متعلق زیادہ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں اور ان کی لغت نسبت دوسرے قبیلے کے زیادہ جاری ہوا کرتی ہے، یہ اختلاف لغات احادیث سمجھنے میں بھی معاون ہوتا ہے اور حاصل یہ کہ ان احرف سبعہ سے مراد یہی مختلف لغات عرب ہی ہیں۔

(ماخوذ از فضائل القرآن ابو عبید قلمی مخطوطہ)

فائدہ

یہ حدیث مبارک: ”أنزل القرآن على سبعة أحرف“ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبداللہؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت ہشام بن حکیمؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ وغیرہ کئی حضرات سے مروی ہے اور ان کے رواۃ صحابہؓ کی تعداد ۲۱ تک پہنچتی ہے اور علامہ ابو عبید القاسم بن سلامؒ کے مطابق یہ حدیث متواتر ہے اور ان روایات کے طرق کے سیاق و سباق سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس اختلاف قرأت سے غرض و مقصد آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہے اور ان لوگوں کے لئے جو صرف اپنی لغت اور اپنے لہجے کے عادی ہوا کرتے ہیں ایک خاص لغت کی بندش و تنگی کو زائل کرنا ہے اور جب وہ اسی خاص حرف کے عادی ہو گئے اور خوب

مشق آور ہو گئے تو یہ ”احرف سبعہ“ منسوخ ہو گئے اور صرف ایک حرف ’جولفت قریش‘ تھی باقی رہ گیا اور اصل نزول بھی اسی لغت قریش پر ہوا تھا اور بقیہ حروف پر ابتداء میں تخفیف اور سہل انگاری کے پیش نظر وہ اجازت مرحمت فرمائی گئی تھی بعد ازاں منسوخ ہو گئے۔

امام ثعلب، علامہ ابو عبید، امام ازہری اور دیگر علما، قرآن کے نزدیک ان سے مراد لغات سبعہ ہیں۔ پھر ان ”لغات سبعہ“ کا اختلاف یا تو کلمات کے اختلاف پر مبنی ہے جیسا کہ: حتیٰ اور عتیٰ میں، الاثم الفاجر میں، اقبل اور تعالٰ میں، ہلم اور تعجل میں اور اسی طرح دیگر کلمات میں اختلاف مراد ہے یا مراد حرکات و اعراب کا اختلاف ہے یا پھر لہجوں اور بوقت تلاوت کیفیت نطق کا اختلاف ہے، جیسا کہ ادغام و اظہار میں، تنخیم و تقیق میں، تسہیل و تحقیق میں، امالہ اشام وغیرہ میں۔ چنانچہ مشق اور عادت بن جانے کے بعد کلمات کا اختلاف تو باقی نہ رہا البتہ حرکات لہجوں اور کیفیت نطق کا اختلاف بہر حال برقرار رہا لیکن اس قسم کے اختلاف کو حرف واحد مخصوص یا پھر رسم الخط میں داخل کر لینا ممکن تھا، چنانچہ حرف واحد ہی پر سب کا اجماع ہو گیا لیکن بہر حال ان احرف سبعہ سے قرأت سبعہ ہرگز مراد نہیں ہیں، علامہ ابو شامہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، کیونکہ یہ قرأت تو خود نبی کریم ﷺ سے متواتر منقول ہیں اور قیامت تک، باقی رہیں گی (ان شاء اللہ) یہ بحث جو میں نے گذشتہ طور میں بیان کی، ابن قتیبہ اور ابو عبیدہ کی آراء کا مجموعی خلاصہ ہے، علامہ ابن قتیبہ نے اپنے مذہب کی تفصیل اپنی کتاب ”تأویل مشکل القرآن“ میں بیان کی ہے ص ۶۰ سے اس بحث کی ابتداء ہوتی ہے وہیں مراجعت کی جاسکتی ہے۔

قرآن کریم کی آیات و سورتوں کی ترتیب

قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی ترتیب کے توفیقی ہونے پر امت کا اتفاق ہے، البتہ ترتیب سورتوں کے متعلق اختلاف ہے بعض حضرات جن میں ابو جعفر اسحاق، ابو بکر بن النبار، ابی جہم شامل ہیں نیز علامہ بیہقی کا بھی یہی رجحان ہے، اس مسلک کی تائید کئی روایات سے ہوتی ہے، اور مصحف عثمان پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اگرچہ سکوتی ہی ہے لیکن بہر حال اس موقف کی تائید کرتا ہے جبکہ بعض دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب سورۃ اجتہادی ہے، اس پر اجماع نقل کیا

گیا ہے یا کہنے کہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے جن میں امام مالکؒ قاضی ابوبکر باقلائی اور دیگر کئی حضرات شامل ہیں، بعض دیگر اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ: بعض سورتوں کی ترتیب تو توقیفی ہے۔ اور بعض کی اجتہادی ہے، مختلف روایات اور بیشتر قرائن اس موقف کی تائید میں پائے جاتے ہیں، اولیٰ یہی ہے کہ یوں کہا جائے: ترتیب سور بالفعل توقیفی ہے، بالقول توقیفی نہیں ہے اور بالفعل توقیفی ہونا، رسول کریم ﷺ کے فعل اور مصاحف عثمانیہ کی ترتیب پر مبنی ہے، اسی بناء پر بعض صحابہؓ کے درمیان اسی ترتیب میں اختلاف بھی منقول ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اپنے مصحف کو ایک خاص طرز پر مرتب فرمایا، بہر حال چونکہ کوئی واضح ارشاد نبوی اور نص صریح آیات مبارکہ کی ترتیب کے مانند سورتوں کی ترتیب کے متعلق نہیں تھی، اس لئے اس ترتیب سوری میں کچھ اختلاف رائے رہا ہے، غور و تدبر کے بعد راقم کے قلب کا میلان اسی موقف کی طرف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

اس مبارک رسالہ کی تالیف سے فراغت شب جمعہ ۱۸ رجب ۱۳۵۶ھ کو حاصل ہوئی، اسی سال جمادی الاولیٰ کے اواخر میں اس رسالہ کی تالیف شروع کی گئی تھی۔

اے اللہ تو اس رسالہ کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو محض اپنی رضا کا وسیلہ بنا، اس رسالہ کو اے میرے مولیٰ! اپنے مسکین اور عاجز بندے پر اپنے پاک کلام اور اپنی بابرکت کتاب مبین کے اسرار کی فتحیابی کا ذریعہ بنا اور غمگین بندے کے واسطے اپنے خفیہ خزانے سے بار بار کتاب کے علوم کی طرف راہنمائی کا ذریعہ بنا۔

اے اللہ کریم! قرآن عظیم کو میرے قلب کی بہار میری بصارت کے لئے نور، میرے غموں کی دوری اور میری پریشانیوں کا ازالہ بنا۔

اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کا طلبگار ہوں جس کے ذریعے تو میرے قلب کی ہدایت فرمائے، میرے منتشر اور پراگندہ امور کو یکجا فرمائے، میرے خفیہ مقاصد کی تکمیل فرمائے، میری الفت مجھ کو لوٹائے اور مجھے ہر برائی سے محفوظ و مامون فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سید المرسلین و امام المتقین
محمد وآلہ وصحبہ أجمعین آمین . یارب العالمین رب
السموات والأرضین ورب الأولین والآخرین .